

اکثر ذاکر حسین لاٹیری

جامعہ طیبہ اسلامیہ

نئی دہلی

شعبہ _____

نمبر _____

34187 در داخلہ

Cell No. _____

ACC. NO. 71001

--	--	--

خود را داشت
این اصل

پیشکش خیرات

تیکے

تربیت زراعت

میراثہ الفوقان

پکھڑی روڈ

لکھنؤ

110 APR 1962

میشاق

خط و کتابت

اور

تربیت زراعت

میراثہ میثاق

رحمان پورہ - اچھڑہ

لاہور - ۱۲

جلد ۶ شوال سنہ ۱۳۸۱ شماری ۴

فہرست مضامین

۲ تذکرہ و تبصرہ — امین احسن اصلاحی — خالد مسعود صاحب

۵ تفسیر سورہ بقرہ — امین احسن اصلاحی

مطالعہ حدیث

۱۷ مثلہ معہ — مولانا عبدالغفار احسن صاحب — افادات فراہمی

۲۹ اصول تفسیر — خالد مسعود صاحب — اقتباسات و تراجم

۳۹ ستاروں سے آگے جہاں اور رہی ہیں — مراسلہ و مذاکرہ

۴۳ قرآن کی روشنی میں ترقی کا مفہوم — امین احسن اصلاحی

۴۶ تقریظ و تنقید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَذْکِرہ و تبصرہ

ہمارے ملک میں جو دستور نافذ کیا گیا ہے وہ جیسا کچھ بھی ہے اس اعتبار سے بہر حال خوش آئند ہے کہ اس نے قوم کے لیے مارشل لا سے نکلنے اور جمہوریت کی طرف بڑھنے کی ایک راہ کھولی۔ یہ راہ اگرچہ بہت کشادہ نہیں ہے ہم ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر غنیمت ہے۔ اگر کام کرنے والوں نے پچھلے تجربات سے فائدہ اٹھایا اور ذمہ داری کے صحیح احساس کے ساتھ کام کیا تو انشاء اللہ یہ دستور ایک میاں دہی دستور کی تہید ثابت ہوگا۔

اس دستور کی کامیابی اور ناکامی کا بہت کچھ انحصار بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کی فہم و بصیرت اور ان کے سیاسی کردار پر ہے۔ اگرچہ جس وقت ان کا انتخاب ہوا تھا یہ بات عوام کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھی کہ بالآخر یہی لوگ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے نمائندوں کا انتخاب بھی کریں گے۔ لیکن صدر ریاست نے یہ بار امانت انہی پر ڈالنا موزوں خیال فرمایا۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ لوگ اس امانت کے کس حد تک اپنی ثوابت ہوتے ہیں اور صدر ریاست نے جو امیدیں ان سے باندھی ہیں وہ

کہاں تک پُوری ہوتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان لوگوں نے اپنے دوڑوں کی صحیح قدر نہ پہچانی اور اس قسم کے فائدہ سے اُد پر نہ آ سکے جس قسم کے فائدہ سے اس دستور کے پیش کردہ نصب العین کے لحاظ سے اس ملک کی اسلامی و سیاسی ترقی کے لیے مطلوب ہیں تو اس سے صرف وہ نظام ہی نہیں متاثر ہوگا جو اس دستور کے تحت اس ملک میں قائم ہونے والا ہے بلکہ اس اعتماد کو بھی بڑا صدمہ پہنچے گا جو صدر ریاست نے بنیادی جمہوریتوں کے نظام پر قولاً و عملاً بار بار ظاہر فرمایا ہے۔ یہ امتحان بنیادی جمہوریتوں کے لیے بڑا ہی سخت ہے۔ خدا کرے وہ اس امتحان میں پُوری اُتر سکیں۔

ہم اس پہلو سے بھی اس دستور کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ اس میں اسلام کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے بلکہ قانون سازی کے معاملہ میں بھی اور تمدنی و تہذیبی دائروں میں بھی اس کے حدود و قیود کو ملحوظ رکھنے کا عہد و اقرار کیا گیا ہے۔ اس باب خاص میں ہمارے نزدیک اصلی اہمیت دستور کے الفاظ کی نہیں بلکہ دستور کو چلانے والوں کے نیت و ارادہ کی ہے۔ اگر ان کے اندر یہ ارادہ موجود ہو کہ وہ پاکستان کو ایک صحیح قسم کی اسلامی ریاست بنائیں تو ان کی رہنمائی کے لیے وہ الفاظ کافی ہیں جو دستور میں رکھے گئے ہیں اور اگر خدا نخواستہ یہ ارادہ موجود نہ ہو تو یہ الفاظ تو درکنار واضح سے واضح اور قطعی سے قطعی الفاظ اور فقرہوں سے بھی اسلام کو کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں توقع ہی کرنی چاہیے کہ انشاء اللہ یہ الفاظ با معنی ثابت ہوں گے اور اس ملک کی ترقی اسلامی خطوط ہی پر ہوگی۔

دستور کا یہ پہلو تقاضا کرتا ہے کہ ووٹ دینے والے حضرات ووٹ دیتے وقت امیدواروں کے اسلامی ذہن و کردار پر ضرور نگاہ رکھیں۔ اگر اسلامی ذہن و کردار رکھنے والے لوگ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں نہ پہنچے تو دستور کے وہ الفاظ بالکل بے معنی اور بے اثر ہو کر رہ جائیں گے جو اسلام کے حق میں ہیں اور ووٹوں کو اس حقیقت پر بھی نگاہ رکھنی ہوگی کہ اسلامی ذہن و کردار صرف دعوے کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی شہادت دعویٰ کرنے والے کی عملی زندگی فراہم کرتی ہے۔ ووٹ مانگنے والوں میں سے تو شاید ہی کوئی شخص ایسا نیکے جو اس بات کا مدعی نہ ہو کہ اس نے ووٹ مانگنے کا یہ دعوہ صرف اسلام کے لیے اختیار کیا ہے لیکن ووٹ دینے والے اگر چاہیں گے تو اس کی زندگی کے پچھلے اوراق پر ایک نظر ڈال کر اس کی یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ مدعی اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا۔

ہم نے اگرچہ اقامتِ دین کے اُس نصب العین کے لیے جو حضرات انبیاء علیہم السلام کے پیشِ نظر رہا ہے انتخابات کی راہ کو کبھی دقت نہیں دی ہے۔ اور اب بھی ہم پورے شرحِ صد کے ساتھ اپنی اسی رائے پر قائم ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ رائے بھی ہے کہ اگر ہونے والے انتخابات میں اسلامی ذہن و فکر اور اسلامی کردار رکھنے والے قابل اور ذہین افراد کی ایک معتد بہ تعداد منتخب ہو کر مشیخِ امم میں نہ پہنچ سکی تو اس سے اسلام کے مقصد کو نقصان پہنچے گا۔ موزوں نامزدوں کا انتخاب اگر صحیح طریقہ پر سیاسی پارٹیاں ہی کر سکتی تھیں لیکن اس وقت جب کہ وہ موجود نہیں ہیں اس کے سوا چارہ نہیں کہ اسلامی فکر رکھنے والے قابل اور ذی اثر اشخاص خود اپنے مناسب حلقوں سے کھڑے ہوں۔ انشاء اللہ ان کا یہ کام خدمتِ اسلام میں محسوب ہوگا۔

مشاورتی کونسل سے متعلق صدرِ ریاست کی خدمت میں ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ایسے اشخاص کا انتخاب فرمائیں جو اپنی دینی بصیرت کے لحاظ سے ممتاز بھی ہوں اور جن کے فکر و نظر پر عامۂ مسلمین کو اعتماد بھی ہو۔

ہماری قوم کے نئے اور پرانے دونوں گروہوں میں متوازن ذہن و فکر کے اربابِ بصیرت موجود ہیں۔ اگر ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا گیا تو شاید اس خلیجِ اختلاف کو ناپا جاسکے جو اسلام سے متعلق ہیں متحد دین اور علماء کے درمیان حاکی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی پہلو سے ان لوگوں کی جو صداقتی و ذی جو اسلام کو ایک باریجۂ اطفال بنائے ہوئے ہیں تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ یہ خلیجِ مٹانے سے وسیع تر ہوتی جائے گی اور نہیں معلوم کہ آئندہ یہ کس انجام پر منتہی ہو۔ ہم اس سے پہلے بھی اس اختلاف کی سنگینی پر ان صفحات میں لکھ چکے ہیں اور اب اس موقع پر بھی اس کی رونق توجہ دلانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہمیں اُمید ہے کہ ہماری یہ سرروضات لائقِ اعتنا بھی جائیں گی۔

(۲)

اے ہمارے ایک اہم واقعہ فرائض اور الجوار کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ ہونا ہے۔ اس معاہدہ کی رو جنگ ختم ہوگئی ہے۔ جو یک نومبر ۱۹۵۷ء کو شروع ہوئی تھی ان جس کے نتیجہ میں تقریباً (بقیہ صفحہ ۵۴)

تدبرِ قرآن

امین احسن اصلاحی

تفسیر سورہ بقرہ

(۲۴)

فَاَصْحُوا لِيَتَّقِيَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... قَدْ خَبَّرْنَا عَنْكُمْ قَدِيبًا جَهَنَّمَ لَكُمْ فِيهَا كَثِيرٌ مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ اللَّهِ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَفَلَا تَعْلَمُونَ (اور اُنھارے لئے بیان کرتا ہے بہت سی وہ چیزیں جو تم کتاب کی چھپاتے تھے اور بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرتے تھے) صغ کے معنی چشم پوشی کرنے اور نظر انداز کرنے کے ہیں، کسی حماسی کا شعر ہے۔

صَغَا عَنْ بَنِي ذَهْلٍ وَفَلَسَ الْقَوْمَ اخْوَانِ

ہم نے بنی ذہل کی شرارتوں سے چشم پوشی کی اور خیال کیا کہ یہ لوگ اپنے ہی بھائی ہیں۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں ان یہودیوں کی شرارتوں کو نظر انداز کرو۔ یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرمائے۔ یہ پروری آیت یہود کے لئے نذیر و وعید ہے اور اس پارہ کے اجمال کے اندر وہ ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں جو بعد میں یہود کے ساتھ جنگ کے حکم، ان کی ہزیمت اور قتل و جلاوطنی اور اداسے جزیرہ وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوئیں۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ... لِكَيْتَرُونَ... یہ مسلمانوں کو معاذیہ اسلام کی مخالفتوں کا علاج بتایا گیا ہے کہ اگر تم ان فتنوں پر غالب آنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اسی سے تمہاری دہ روائی و اخلاقی تربیت ہوگی جو تمہیں ایک طرف تو مخالفین کی دوسرے اندازیوں سے بالکل مامون کر دے گی، دوسری طرف تم کو جماعتی خشیت سے ایک ایسی بنیادیں مرصوس بنا دے گی کہ کوئی طاقت بھی تمہیں ہلانے سکے گی۔ قرآن مجید

میں نماز اور زکوٰۃ کو تمام دینی کی بنیاد تمام تربیت و اصلاح کی اساس اور تمام قوت و طاقت کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسری ساری چیزوں کو ان کے ناطع قرار دیا گیا ہے۔ مکی مسجدوں میں جہاں اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے مقابل میں معبود استقامت کی تلقین کی گئی ہے وہاں نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی بقوہ تجویز قبلہ کے حکم کے بعد جب مخالفت کا طوفان اٹھا ہے تو فرمایا گیا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِذُوا بِالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** ۱۵۳۔ بقوہ۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ** کے ذریعہ سے حد چاروں بے شک اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جو لوگ مضبوط تربیت کے بغیر جنگ و جہاد کے لئے جلدی مچاتے تھے ان کو نماز و زکوٰۃ کے ذریعہ سے اپنی تربیت کرنے کی ہدایت کی گئی۔ **كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ** (ابھی اپنے ہاتھ روکو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو) سورہ حج میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دینے کے بعد ہدایت فرمائی کہ **فَأَقِمْ وَاصِلًا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ** ۷۸ (پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوط پکڑو)۔ یہاں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم اسی پہلو سے ہے۔ اس پر مزید بحث آگے آئیگی۔

وَقَالُوا النَّبِيُّ الدَّخِيلُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ مَوْلَاكُمْ هُوَ الَّذِي يُبْرِئُكُم مِّنَ الْيَمِينِ وَرَحِمَكُمْ ذَلِكُمْ مَوْلَاكُمْ أَنَا وَآلِيكُمْ مِمَّن ذُكِّرُوا وَلَٰكِن هُمْ نَاسٌ جَاہِلُونَ ۱۰۰..... **إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** آیت ۶۲ کے تحت گزر چکی ہے۔

جس طرح نسخ کا اعتراض مسلمانوں کے دلوں میں شک اور تردد پیدا کرنے کے لیے اٹھایا گیا اسی طرح یہ پروپیگنڈا بھی یہود اور نصاریٰ دونوں کی طرف سے کیا گیا کہ نبوت حاصل کرنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو یہ ہے کہ آدمی یہودیت اختیار کرے یا نصرانیت، یہ دونوں خدائی ہوئیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی نئے دین کی ضرورت ہے نہ گنجائش۔

یہود اور نصاریٰ یوں تو آپس میں ایک دوسرے کے جہانی دشمن تھے، آٹھ دن ان کے اندر مذہبی اختلاف کی بنا پر خون خچر ہوتا رہتا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی مخالفت کے لیے دونوں آپس میں بڑے روادار بن گئے تھے، دونوں نے مل کر ایک متحدہ محاذ قائم کر لیا تھا اور ہم زبان ہو کر یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ جس کو نبوت مطلوب ہو وہ یہودی بنے یا نصرانی۔ یہ نیا دین بھلا کیا ہے، یہ تو محض ایک فتنہ ہے۔

یہود نے اسلام کی مخالفت میں رواداری کی یہ روش مشرکین تک کے معاملہ میں اختیار کی۔

تھی۔ تصدی تو ہر حال ان کے اپنے ہی بھائی بند تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کی اس حق دشمنی کا ذکر اس طرح ہوا ہے۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اٰتٰوْا نِعْمٰتًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُوْثِقُوْنَ بِالْحَبِثِ الْفٰسِقُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ اَهْدٰى مِنْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سُبْحٰنَہٗ نَعْمَا۔ اکیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ ملا، وہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں)۔

اس پر پگینڈے کو اس چیز سے تقویت پہنچی ہوگی کہ اہل عرب اہل کتاب سے پہلے سے من مطن رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں وہ اپنی تائید میں یہ بھی کہتے رہے ہوں گے کہ یہودیت اور نصرانیت کے آسمانی دین ہونے سے تو قرآن کو بھی انکار نہیں ہے۔ ان وجہ سے قرآن نے اس کی بھی تفصیل کے ساتھ تردید کی۔ فرمایا کہ 'تِلْكَ اٰسَانِيْتُهُمْ' یہ ان کی باطل آرزوئیں ہیں، یعنی یہ محض ان کی من گھڑت باتیں ہیں جو بغیر کسی سند اور دلیل کے انہوں نے محض اپنے جی سے گھڑ رکھی ہیں، خدا نے یہودیت اور نصرانیت کسی کے حق میں بھی یہ پرواز جاری نہیں کیا ہے کہ جو یہودی یا نصرانی بن گیا اس کے لیے جنت ہے، اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے اس دعوے کی سچائی پر اپنی کتاب سے کوئی دلیل پیش کریں۔ اس طرح کی ان کی بہت سی تہمتیں اور خواہشیں تھیں جو انہوں نے دین اور عقیدہ بنا کر بلا کسی سند کے اپنے دلوں میں پال رکھی تھیں اس وجہ سے قرآن نے اگرچہ یہاں ذکر ایک ہی کا کیا ہے لیکن جمع کا لفظ استعمال کر کے اشارہ ان سب کی طرف کر دیا ہے۔ ہم اسی سورہ کی آیات (۷۸ - ۸۱) کی تفسیر کرتے ہوئے ان امانی کی تفصیل پیش کر چکے ہیں۔

بَلْ اَسْأَلُكُمْ وَجْهًا لِّیْہٖ وَہُمْ مُّخَفٰتٌ فَاَنْتُمْ اَجْرُوْا وَتَذَرُوْہُمْ یُخَذَّرُوْنَ | یعنی نہایت باختر اور مستحق جنت ہونے کے لیے یہودی یا نصرانی ہونا شرط نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آدمی ایک تو مسلم بنے دوسرے یہ کہ محسن بنے۔ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کے والہ کر دے اس کے نبیوں اور رسولوں میں کوئی تفریق کیے بغیر اپنی پوری زندگی کو اس کی شریعت کے تابع کر دے۔ احسان کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت کے احکام کی تعمیل پر پورے طور سے

پُندی دیانت اور کامل استبازی کے ساتھ کرے۔ جو لوگ اس طرح خدا کی بندگی اور اس رِاحت کا حق ادا کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ایسے لوگوں کے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم۔ یہی تمام انبیاء اور تمام آسمانی صحیفوں کی تعلیم ہے اور عقل اور فطرت کا تقاضا ہے۔

یہ پورا مضمون اسی سورہ کی آیات ۷۸-۸۱ میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ وہاں ہم نے اس کے مختلف پہلوؤں پر وضاحت کے ساتھ بحث کی ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ الْنَصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ..... وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ [یعنی اسلام مخالفت کے لیے یہود اور نصاریٰ دونوں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے بڑی فیاضی کے ساتھ نجات یافتہ اور جنتی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اس پلیٹ فارم سے اگ ان کی باہمی تکفیر و تفسیق اور جنگِ مبدل کا یہ حال ہے کہ یہود نصاریٰ کی کوئی جڑ بنیاد تسلیم نہیں کرتے اور نصاریٰ یہود کے لیے کوئی بنیاد تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب کی پیروی کے مدعی ہیں، تورات دونوں میں مشترک ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ آج جو ان اندر یہ نگہ جوڑ ہو گیا ہے یہ نہ تو دین کے تحفظ کے لیے ہے نہ کسی اخلاص اور نیک نیتی پر مبنی۔ بلکہ محض اسلام دشمنی کا جذبہ ہے جس نے ان کو متحد کر دیا ہے۔

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ..... فَيَسْتَفْتِيَهُنَّ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ [جو علم نہیں رکھتے] سے مراد مشرکین بنی اسمعیل ہیں، اس لیے کہ یہ کتابِ شریعت سے نا آشنا تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے بھی انہی لوگوں کی سی بات کہی۔ یعنی یہ بھی اپنے سوا سدا کو باطل پر سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام کی مخالفت کے لیے آج یہ بھی اس مشترکہ محاذ میں شامل ہیں۔ وہ ایک کتاب کے علم اور عمل کے مدعی ہوتے ہوئے دین کی یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور یہ بغیر کسی علم ہی کے پانچوں سواروں میں جا شامل ہو گئے ہیں۔ "کذا لک" اور "مِثْلَ قَوْلِهِ" کے الفاظ بظاہر دونوں ایک ہی مفہوم کے حامل نظر آتے ہیں لیکن غور کرنے سے دونوں دو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک سے محرک اور جذبہ کا اشتراک ظاہر ہوتا ہے، دوسرے سے تہ کا۔ یعنی یہ بھی نیت اور عمل دونوں میں انہی یہود و نصاریٰ کے نقشِ تدم پر چل رہے ہیں۔

انہوں میں بطور وعید کے فرمایا کہ ان کی اس نزار کا فیصلہ اب آخرت میں خدا کی عدالت میں ہوگا۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تسمیٰ بھی ہے کہ تم اس نزار میں صرف تبلیغ حق کے ذریعہ رہو۔ اس سے زیادہ تمہارے اوپر یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ.... عَنِ ابْنِ عَطِيَّةٍ [یہ اشارہ ہے ان مدعیان جنت کے اُن کارناموں کی طرف جو انہوں نے باہمی عناد و عداوت کی بنا پر ایک دوسرے کے معابد کو تباہ و برباد کرنے کے سلسلہ میں انجام دیے۔ تاریخوں سے ثابت ہے کہ یہود و نصاریٰ کے درمیان بیت المقدس میں بھی ایک دوسرے کو ذکر و عبادت سے روکنے کے لیے نہایت خونریز جنگیں ہو چکی ہیں اور باہر بھی جہاں جہاں اور جب جب ان میں سے کسی کو موقع ملا ہے اس نے مخالف فریق کے عبادت خانے برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ علاوہ ازیں تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ نصاریٰ نے لوگوں کو حج بیت اللہ سے روکنے کی سعی کی لیکن جب اس کوشش میں ان کو ناکامی ہوئی تو ابراہیمؑ نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور خانہ کعبہ کو منہدم کر دینے کا ارادہ کر لیا جس کی پاداش میں اس پر اور اس کی فرجوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔

ان واقعات کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود یہ دکھانا ہے کہ جو لوگ آج اسلام کی مخالفت میں یوں ہم زبان ہو گئے ہیں ان کے باہمی تعصبات کا کیا حال رہا ہے۔ اور نجات و ہدایت کے ان ٹھیکیداروں کے کارنامے خدا کی مساجد کے معاملہ میں کتنے سیاہ ہیں۔ ساتھ ہی مساجدِ الہی کا مرتبہ و منہج واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ظالم وہ مدعیان ہدایت و تقویٰ ہیں جو اللہ کی مسجدوں سے ذکر الہی کرنے والی کو روکیں اور ان مساجد کی بربادی کے ذریعے ہوں۔ جو گھر خدا کی عبادت کے لیے تعمیر ہو اسے وہ خدا کا گھر ہے، کسی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ خدا کے گھر میں اس کی تخریب کی جسارت کے ساتھ داخل ہو، اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا واحد طریق یہ ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہو ڈرتے ہوئے اور لرزتے ہوئے داخل ہو جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کی نسبت فرمایا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔

مساجدِ الہی کے احترام کے اسی اصول کے تحت مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ کے ساتھ

کی حالت میں بھی ان کے گرجوں اور معابد کے درمیان ان کی توہین کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ مقام ان مسلمانوں کے لیے خاص طور پر قابلِ غور ہے جو محض گروہی تعصبات کے تحت اپنے سے ذرا مختلف مسلک رکھنے والوں کو اپنی مساجد سے روکتے ہیں اور بعض ادوات دھارے مسلک رکھنے والوں کی مساجد کی بے حرمتی کرنے کی جسارت بھی کر گزرتے ہیں۔

وَبَلَّيْنَا الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ فَأَيْتُهَا تَأْوِيلُهَا
وَجِبْءُ الْاُتْلُفِ..... اِنَّ اللّٰهَ وَاَسْمٰعُ عَلَیْمٌ

یہ اس وجہ نزاع و اختلاف کی طرف اشارہ ہے جو یہود و نصاریٰ کے درمیان معابد و مساجد کی توہین و تخریب کا سبب ہوئی۔ یہود و نصاریٰ دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا لیکن نصاریٰ نے خاص طور پر اس کی مشرقی سمت کو اپنے قبلہ کے لیے انتخاب کیا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہوئی ہو کہ وہ جتھہ جس میں حضرت مریم نے اعطاف فرمایا تھا اسی سمت میں تھا۔ بیت المقدس کے اس عہد کے نقشہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وہ جتھہ جو خواتین کی عبادت کے لیے مخصوص تھا، اسی جانب تھا اور قرآن سے بھی کچھ ایسا ہی اشارہ نکلتا ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اسْتَبَدَّتْ مِنْ اٰهْلِهَا مَكَانًا شَاقِيًا (۱۶) اور کتاب میں مریم کی سرگزشت کو یاد کرو، جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب میں متکلف ہو بیٹھی، اس ضد میں یہود نے اس کی مغربی سمت کو اختیار کیا ہو گا اور پھر اندرون بیت المقدس کی تقسیم اس سے باہر نکل کر مستقلاً مشرق و مغرب کی تقسیم بن گئی ہو گی۔ یعنی نصاریٰ نے سمت مشرق کو اپنا قبلہ بنالیا اور یہود نے مغرب کو۔ پھر اس مشرق و مغرب کے اختلاف نے دونوں کو خوب خوب لڑایا۔ بیت المقدس کے اندر بھی اور اس سے باہر بھی۔ اور اس کے نتیجہ میں دونوں فریق نے ایک دوسرے کے معابد کی پوری بیدروی کے ساتھ بے حرمتی کی۔

قرآن مجید نے یہاں اس سبب اختلاف و نزاع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی لغویت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ مشرق ہو یا مغرب، دونوں سمتیں اللہ ہی کی ہیں۔ ان میں سے جس سمت بھی انسان رخ کرے اگر وہ خدا کی طرف متوجہ ہے تو اس کا رخ خدا ہی کی طرف ہے۔ مطلب ہے کہ اگر اس چیز کو یہود و نصاریٰ نے سر پھٹل اور دردم معابد و مساجد کا سبب بنایا تو یہ ان کی جہالت و حماقت ہے، سمتوں اور جہتوں میں سے کسی سمت و جہت کو بھی خدا کے ساتھ اختصار

نہیں ہے۔ وہ بیت المقدس کو قبلہ قرار دے کہ ہر عرہی رُخ کرتے، خدا ہی کی طرف رُخ کرتے۔
خدا کی قدرت اور اس کے علم کی وسعت ہر چیز کو محیط ہے۔

ہر جا کنیم سجدہ ہدای آستان رسد

یہ بحث مزید تفصیل کے ساتھ اگلے تحویل قبلہ کی آیات کے تحت آ رہی ہے۔

وَقَاكُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا..... هُنَّ لَكُم مِّنْ تَوَاتُوتٍ | ولد کے معنی اولاد کے ہیں یہ
لفظ واحد جمع مذكر، مؤنث سب کے لیے آتا ہے۔

اوپر اسلام کے خلاف عائد قائل کرنے والوں کے ان کارناموں کا حوالہ دیا تھا جو انہوں نے خدا
کی مساجد کی تخریب کے سلسلہ میں انجام دیے ہیں، اب یہ ایک اشارہ ان کے مشرکانہ عقائد کی طرف
بھی فرمایا تاکہ ہدایت اور نجات کی اجارہ داری کے ان مدعیوں کا یہ پہلو بھی سامنے آجائے کہ عقیدہ
کے اعتبار سے یہ کس سطح پر ہیں۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے بیٹیاں
ہیں۔ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نصاریٰ مسیح کو اور شرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار
دیتے تھے۔ ان سب کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ سبحانہ، خدا اس طرح کی تمام نسبتوں سے پاک اور
ارفع ہے۔ کوئی چیز کسی پہلو سے بھی اس کی ذات یا صفات یا اس کے حقوق میں شریک و ہم نہیں ہے
بلکہ آسمان وزمین کی ساری چیزیں اس کی مخلوق و مملوک ہیں۔ کسی کا یہ درجہ نہیں ہے کہ وہ اس کی
بندگی اور اطاعت کے قلاوہ سے آزاد ہو بلکہ سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ هُنَّ فَيَكُوْنُ | بد ۶ کے معنی کسی شے کو دم سے وجود
میں لانے اور بغیر کسی مادہ و مثال کے ایجاد کرنے کے ہیں۔ اسی سے بدعت کا لفظ ہے جس کے
معنی ہیں دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جس کے لیے کوئی مثال، نظیر اور کوئی ماخذ و مصدر نہ ہو۔
بدیع اسی سے فعیل کا وزن ہے اور معنی میں فاعل کے ہے۔

اوپر والی آیت کے مضمون تنزیہ باری کی یہ مزید وضاحت ہے کہ یہ بیٹے بیٹیاں جو خدا کے
لیے فرض کیے گئے ہیں اس داہمہ کی بنیاد پر فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح دوسرے اپنے معاملات
کے انتظام و انعام میں معاونین اور شرکاء کے محتاج ہوتے ہیں اسی طرح خدا بھی شرکاء اور معاونین
کا محتاج ہے۔ مالاخر خدا اس قسم کے شرکاء اور معاونین سے بالکل بے نیاز و مستغنی ہے۔

وزہبی کو تنہا اپنی قدرت و حکمت سے وجود میں لایا ہے اور جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو بس فراموش ہے کہ ہر جادو اور وہ ہر جاتی ہے۔ ایسی بے نیاز و مستغنی اور ایسی بے ہمت و باہمہ قادر مطلق ذات کے ساتھ آل و اولاد کا کیا جوڑ۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُبْعَثُنَا اللَّهُمَّ اَوْ تَاتَيْنَا آيَةً... (بقرہ ۱۰۶) | الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ سے، جیسا کہ آیت ۱۱۲ کے تحت وضاحت ہو چکی ہے مشرکین بنی اسمعیل مراد ہیں۔ اوپر اہل کتاب کے اعتراضات اور اہل کی دوسرا انداز یوں کا ذکر فرمایا تھا۔ اب اسی متحدہ محاذ مخالفیت کے تیسرے رکن یعنی مشرکین کے بعض مطالبات کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا ہے۔

ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو خدا نے انہی کو ہمارے اندر سے ہم کلامی کے لیے کیوں منتخب کیا، آخر ہم جو قریش کے سردار اور لیڈر ہیں اور اثر و اقتدار میں محمد سے کہیں اونچے ہیں، خدا ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟ اس مطالبہ کا جواب قرآن نے بعض جگہ دیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا ہے کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے، وہ صرف وحی کے ذریعہ سے یا پردہ کی اڑ سے بات کرتا ہے۔ پھر وحی اور رسالت سے متعلق یہ وضاحت فرمادی ہے کہ ہر کس کو کس اس منصب کا اہل نہیں ہوا کرتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون اس منصب عظیم کے لیے اہل ہے۔ لیکن یہاں خاص اس مطالبہ کا جواب نہیں دیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا جواب نہ دینے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مطالبہ اس قدر گستاخانہ اور احمقانہ ہے کہ اس کا جواب نہ دینا ہی اس کا جواب ہے۔ غور کیجئے کہ قرآن کی اس موقع پر اس خاموشی نے مروان قریش کے پنہاں سیادت پر کسی کاری ضرب لگائی ہوگی۔

دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ نشانی سے ان کی مراد کوئی ایسی نشانی تھی جو ایک محسوس معجزہ کی نوعیت کی ہو جس کو دیکھ کر ہر شخص پکار اُٹھے کہ بے شک اس نشانی کا دکھانے والا خدا کا فرستادہ اور اس کا رسول ہے، مثلاً یہ کہ اس رسول کے ساتھ چاہے کئی فرشتہ اس کی رسالت کی منادی کرتا پھرے، یا اس کے حکم سے ٹرے جی اٹھیں، یا اس کے اشارے سے پہاڑ پٹنے لگیں یا اس کی خواہش پر صحرا چمن بن جائے یا اور نہیں تو کم از کم اس کے ایسا ہر

اس عذاب ہی کا کوئی نمونہ نمودار ہو جائے۔ جس کی یہ ہر روز دھمکی سنارہے ہیں۔

اس مطالبہ کے جواب میں پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جس طرح کی نشانی کے لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں بالکل اسی طرح کی نشانی کے لیے اُن قوموں نے اپنے اپنے رسولوں سے مطالبہ کیے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ انہوں نے بھی حق واضح ہو چکنے کے بعد محض رسول کو زیچ کرنے کے لیے اس طرح کی نشانی کے لیے مطالبہ کیے اور یہ بھی حق کو سمجھ چکنے کے باوجود محض زیچ کرنے کی خواہش کے تحت یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے دل بھی بالکل انہی لوگوں کے دلوں کی مانند ہو گئے ہیں۔ یعنی قسادت، طغیانی اور حتی دشمنی کی جو سیما ہی ان کے دلوں پر چھاپی تھی وہی سیما ہی ان کے دلوں پر بھی چھاپی ہے۔ پھر لانا اس کے نتیجہ میں ان پر بھی خدا کی طرف سے وہی طرح کا کوئی عذاب آئے گا جس طرح کے عذاب ان پر آئے۔

دوسری بات یہ فرمائی کہ جہاں تک تنہا ہی رسالت اور تنہا ہی دعوت کے حق ہونے کا تعلق ہے اس کے دلائل آفاق سے، انفس سے، آسمان سے، زمین سے، تاریخ سے، آثار سے، ہر پہلو سے ہم نے کھول کھول کر قرآن میں بیان کر دیے ہیں۔ یہ دلائل اس قدر واضح ہیں کہ ان کے بعد کسی نشانی اور معجزہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن یہ دلائل ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جو یقین کرنا چاہیں، جو یقین نہیں کرنا چاہتے ان کو دنیا کی کوئی چیز بھی قائل نہیں کر سکتی، ایسے لوگ تو عذاب دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، یہاں تک کہ وہ عذاب ان کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔

تیسری بات یہ فرمائی کہ اِنَّا اَوْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَّ لَا تُسْئَلُ عَنْ اَعْتَابِ الْبَاجِیْنِ۔ ہم نے تم کو حق دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کے قبول کرنے والوں کو نجات و نلاح کی خوشخبری سنا دو اور اس کی تکذیب کرنے والوں کو اس تکذیب کے انجام بد سے ڈنا دو۔ اس آیت و تفسیر کا فرض انجام دے چکنے کے بعد تنہا ہی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے مطالبوں کی تعمیل میں ان کی خواہشات کے مطابق نشانیاں اور معجزے دکھانا تنہا ہی ذمہ داری نہیں ہے۔ تم سے جو کچھ پکشت ہو گی تمہارے فرض رسالت کی ادائیگی کے بارے میں ہو گی، اس بارے میں ہرگز نہیں ہو گی کہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ جہنم میں کیوں گئے، ایمان کیوں نہیں لائے۔

یہ ساری باتیں جو اوپر عرض کی گئی ہیں کی سورتوں میں پچھلی قوموں کی سرگزشتوں کے ضمن میں

مختلف اسلوبوں سے بیان ہوں گی اس وجہ سے ہم یہاں ان کی زیادہ تفصیل نہیں کرتے۔

وَلَوْلَا رَأْفَتُ اللَّهِ عَلَيَّ وَالْإِيمَانُ عَلَى رِجْلَيْهِ لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ..... وَلَا بُشَيْرٌ لِّأَشْرِكِينَ كَافِرِينَ كُفْرًا كَثِيرًا يَكْفُرُونَ

کر دینے کے بعد یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود اور نصاریٰ کا رویہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ بھی تم سے اس وقت تک راضی ہونے والے نہیں ہیں جب تک تم ان کی ملت کے پیرو بن جاؤ۔ یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لو۔ اس لیے کہ ان کے سامنے سوال صرف حق کی وضاحت اور دلائل کے ظہور کا نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے طریقہ پر جمود کا ہے، وہ حق سے زیادہ اپنی خواہشات کے پرستار ہیں اور تمہارے لیے خدا کی طرف سے العلم یعنی علم وحی کے آجانے کے بعد ان کی خواہشات و بدعات کی پیروی کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ اس وجہ سے ان کو فیصلہ کن جواب دے دو کہ اصل ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے تو اب جب کہ میرے پاس اللہ کی ہدایت آچکی ہے میں اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقہ کی پیروی کس طرح کر سکتا ہوں۔ یہاں یہود و نصاریٰ کے اختیار کیے ہوئے طریقوں کو اہواء (خواہشات) کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہدایت آجانے کے بعد کسی اور طریقہ پر جمے رہ جانا نہ حقیقت اپنی خواہشات کی پیروی ہے۔

وَلَكِنْ أَتَّبَعْتُ، میں خطاب اگرچہ بظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لیکن اس میں جو تنبیہ اور عتاب ہے اس کا رخ یہود و نصاریٰ کی طرف ہے۔ اس طرح خطاب کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ملیں گی۔

اس آیت میں ملت کا جو لفظ آیا ہے اس کے اصل معنی طریقہ کے ہیں لیکن اس سے کسی شخص یا گروہ کا وہ طریقہ زندگی مراد ہوتا ہے جس کی بنیاد مذہب اور روایات مذہب پر ہو۔

الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْبَرُ بِشَرِّكُمْ حَقِّ بَلَاؤِهِمْ..... هُمْ أَكْبَرُ بِشَرِّكُمْ

معیبہ مایوسی کے اظہار کے بعد ان اہل کتاب کا ذکر فرمایا جو اپنی کتاب پر فی الواقع ایمان رکھتے تھے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ اس ہدایت الہی پر ایمان لائیں گے جو تم ان کے سامنے پیش کر رہے ہو یہاں صالحین اہل کتاب مراد لینے کی ہمارے نزدیک کمی وجہیں ہیں۔

ایک تفسیر ہے کہ ان کے متعلق فرمایا ہے میتلونہ حق تلاوتہ دیہ اس کی تلاوت کر سکتا ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، ہمارے نزدیک یہ ضمیر مفعول سے حال پڑا ہوا ہے اور مقصد

اس سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ان کا حال شروع سے یہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کی سچی قدر کی ہے جو ان کو ملی تھی۔ ان لوگوں کے مانند یہ کبھی نہیں رہے ہیں جن کا حال قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ هَمَّشِلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا۔ چار پائے برد کتاب بے چند۔ پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ تو ہے لیکن کچھ خبر نہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے۔ بلکہ یہ فکر تدبر کے ساتھ برابر اس کی تلاوت کرتے رہے ہیں وہ ان کی یہ تلاوت طلب ہدایت کے لیے تھی نہ کہ محض اپنی من گھڑت آرزوؤں اور خواہشات کے حق میں دلائل ایجاد کرنے کے لیے۔

دوسری یہ کہ ان کے متعلق خبر دی ہے کہ یہ اس ہدایت پر ایمان لائیں گے جو آخری رسول کے ذریعہ سے اللہ نے اُن پر اتاری ہے۔

تیسری یہ کہ یہاں ان اہل کتاب کے لیے اسْتَيْنَاھُمْ الکتاب کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ قرآن کے نظائر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صیغہ اہل کتاب کے لیے بالعموم مدح کے موقع میں استعمال ہوا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ اَلَّذِيْنَ اسْتَيْنَاھُمُ الْكِتَابُ
يَعْلَمُوْنَہُمْ كَمَا يَعْلَمُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ
(۱۲۶ - بقرہ)

۲۔ وَالَّذِيْنَ اسْتَيْنَاھُمُ الْكِتَابُ يَعْلَمُوْنَ
اَنَّهُمْ مُّسْلِمُوْنَ رَّبِّكَ يَأْتِيكَ
(۱۱۴ - انفصام)

۳۔ وَالَّذِيْنَ اسْتَيْنَاھُمُ الْكِتَابُ
يَقْضُوْنَ رِبَاً اُنْزِلَ اِلَيْكَ
(۳۶۰ - رعد)

۴۔ اَلَّذِيْنَ اسْتَيْنَاھُمُ الْكِتَابُ
مِنْ قَبْلِہُمْ بِاَيُّ مِثْقَلٍ
(۵۲ - قصص)

جن کو ہم نے کتاب بخشی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

اور جن کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے کہ اترا ہے۔

اور جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے۔

اور جن کو ہم نے کتاب سے رکھی ہے اس کے پہلے سے وہ اس پر ایمان لائیں گے۔

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کے مقابل میں الَّذِينَ اسْتَفْتَاهُمْ اَلْكِتَابَ کے الفاظ کے اندر اہتمام اور عنایت کا جو پہلو نمایاں ہے وہ ان لوگوں سے مخفی نہیں ہو سکتا جو معروف اور مجہول کے مواقع استعمال اور عربی زبان میں ان دونوں اسلوبوں کی ادبی نزاکتوں سے واقف ہیں۔ مذکورہ اسلوب میں معروف کا صیغہ اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب حقیقت میں اپنی کو دی جنہوں نے اس کی قدر کی، جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی اُن کو گویا خدا نے کتاب دی ہی نہیں۔ اسی فرق کے سبب سے اُوْتُوا الْكِتَابَ کا صیغہ صرح کے مواقع میں بہت کم استعمال ہوا ہے۔ اولئک یؤمنون بہم، خبر ہے الذین استفتاہم الکتاب یتلونه حق تلوۃً کی۔ یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کا صحیح طریقہ پر ادا کرتے رہے ہیں وہی اس ہی اللہ پر ایمان لائیں گے جو پیغمبر (ﷺ) علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دُحانی نعمتوں میں برکت اپنی کو عطا فرماتا ہے جو ان کی قدر کرتے ہیں، جو قدر نہیں کرتے ان کو مزید عطا ہونا تو الگ رہا جو عطا ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی ان سے سلب کر لی جاتی ہیں۔ آخری شریعت کے بارے میں یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اس میں تہادی ذریت کے صوف اچھے ہی لوگ حصہ پائیں گے، جو برے ہوں گے وہ اس سے محروم رہیں گے۔ پھر یہی بات اَلَّذِیْنَ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر واضح فرمائی تھی کہ جو تقدیٰ پر قائم رہیں گے وہی آخری نبی پر ایمان لائیں گے۔ اسی حقیقت کو مختلف اسلوبوں سے حضرت مسیحؑ نے واضح فرمایا۔ تفصیل ان چیزوں کو اپنے مقام میں آئے گی۔

خبردارانِ رسالہ سے

التماس

”مذاہق“ کے خریداروں سے التماس ہے کہ وہ فرزندِ سالہ سے خط و کتابت کرتے وقت اپنے مخیر ایڈریس کا حوالہ ضرور دیا کریں۔ ورنہ تعمیل میں بڑی زحمت ہوتی ہے۔ اور جواب میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے۔

منہج
سالہ مذاہق

مطالعہ حدیث

مولانا عبد الغفار حسن صاحب

مشکل معہ

گزشتہ شمارے میں حدیث اور تہذیب القرائن و مشلہ معما کی تشریح کرتے ہوئے بتلایا گیا تھا کہ اگر حدیث پر کھنے کے لیے عصری تقاضوں کو معیار قرار دیا جائے تو فوراً قرآن بھی اپنی جگہ قابل عمل نہیں رہتا، کیونکہ اس کی بہت سی تعلیمات کو عصری تقاضوں سے متصادم قرار دے کر مالا جا سکتا ہے۔

اس شمارے میں حدیث کے پر کھنے کے دوسرے معیار زیر بحث آئے ہیں۔

(۶-۶-۷)

احادیث کے پر کھنے کے لیے ایک اہم معیار یہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن سے متصادم نہ ہوں اس معیار پر گفتگو سے قبل مناسب معلوم ہونا ہے کہ مضامین کے لحاظ سے احادیث کا تجزیہ کر لیا جائے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ قرآنی مطالب کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں۔

مضمون کے لحاظ سے حدیث کے اقسام پہلی قسم یہ ایسی احادیث جو قرآنی آیات سے جلتے جلتے مضامین

پر مشتمل ہیں۔ بنیادی عقائد و اخلاق پر مشتمل بہت سی احادیث اسی نوع میں شمار ہوتی ہیں۔ اس قسم کی روایات قرآن مجید سے صرف الفاظ میں مختلف ہوتی ہیں، معنی لحاظ سے دونوں میں پوری مطابقت اور یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس طرح کی بے شمار روایات میں سے صرف ایک حدیث بطور مثال پیش کی جاتی ہے۔

عن عبد اللہ بن مسعود قال قال ابن مسعود سے روایت ہے انہوں نے

رجل یا رسول اللہ اے الذنب
 اصر عند اللہ قال ان تدعو للہ
 منذ او هو خلقک قال ثم
 انا قال ان تقتل ولدک عشیتہ
 ان يطعم معک، قال ثم
 اى قال ان تزنی حلیلتہ
 جارہ، فانزل اللہ تصدیقہا
 والذین لا یبدعون مع اللہ
 الہا آخر ولا یقتلون
 النفس الی حرمة اللہ الا
 بالحق ولا یذنبون

کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک
 آدمی نے سوال کیا، اللہ کے ہاں سب سے
 بڑا گناہ کونسا ہے، آپ نے فرمایا "یہ کہ تم
 اللہ تعالیٰ کے لیے شریک دہم پتہ، ٹھہراؤ۔"
 اُس نے پوچھا "پھر کون سا گناہ؟" آپ نے
 فرمایا "یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس اندیشے سے
 قتل کر ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے
 میں شریک ہوگی۔" اُس نے سوال کیا، پھر
 کون سا گناہ؟" آپ نے فرمایا "کہ تم اپنے
 پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو۔" ان
 ارشادات کی تصدیق و تائید میں اللہ تعالیٰ
 نے یہ آیت نازل فرمائی۔ "رحمان کے بندے
 وہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود
 نہیں پکارتے، اور نہ اس جان کو قتل کرتے
 ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا ٹھہرایا
 ہے، الا یہ کہ کسی حق کی بنا پر اس کا قتل
 جائز ہو۔ اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔"

مشکوٰۃ باب الجوارح - بخاری و مسلم

سعد بن الربیع میں قتل اولاد کے سلسلے میں فرمایا، وَلَا تَبْقُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً
 إِمْلَاقٍ، یعنی اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ مشکوٰۃ کتاب الایمان اور
 کتاب النفاق و اکابر میں اس نوع کی متعدد احادیث ملتی ہیں جو اجمال و تفصیل میں بھی قرآن سے
 یکساں مطابقت رکھتی ہیں۔

دوسری قسم ۱۔ ایسی احادیث جن میں قرآن سے زائد مضمون ملتا ہے، اس کی چند
 شکلیں ہیں۔

(ولفص) قرآنی اجمال کی تفصیل و تشریح :- مثلاً قرآن میں ہے -

اقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ - نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو -

اقامت صلوٰۃ اور ایستاد زکوٰۃ سے متعلق تفصیلات حدیث سے معلوم ہوتی ہیں -

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

كَشَاءًا مَوْفُوتًا - (النساء - ۱۰۳) فرض ہے -

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز متعین اوقات میں ادا کرنی ضروری ہے، لیکن اوقات

کی پوری تفصیل اور حد بندی حدیث سے واضح ہوتی ہے -

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا

اَیْدِیْہِمَا - کاٹ ڈالو -

اس آیت میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم موجود ہے مگر کتنا ہاتھ اور کتنی چوری پر کاٹا جائے گا،

یہ سب تفصیلات حدیث میں پائی جاتی ہیں -

وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ

عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ - (اعراف - ۱۵۸) نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا

ہے اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرنا ہے

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بتلایا گیا ہے کہ آپ طیبات (پاکیزہ چیزوں) کو

حلال کرتے اور خبائثت (ناپاک اشیاء) کو حرام ٹھہراتے ہیں - اب حدیث نے بتلادیا کہ خرگوش، فاختہ

طیبات میں داخل ہیں اور گدھے، کتے، دندے، بچے مار پرندے اور اس قسم کے دوسرے

جوانات نجاست میں شامل ہیں -

(بے) معنی مقصود کی تعین -

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ

زَوْجًا خَيْرَہُ - (بقرہ - ۲۲۱) پھر بھی اگر طلاق دے دے تو وہ عدت

اس کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک

ایک اور خاوند سے نکاح نہ کرے -

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی، شوہر پر حرام ہو جاتی ہے،

اب وہ اندر نہ نکاح کر کے بجلی سے اپنے گھر میں آباد نہیں کر سکتا، ہاں صرف اس عدت میں جبکہ

کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح کو لے رہا ہے اگر یہ وہ سوا شوہر اس کو طلاق دے دے تو پھر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس آیت میں نکاح کے معنی امرضا ایجاب و قبول کے نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد جنسی تعلق بھی ہے، یہ تعین و وضاحت حدیث سے معلوم ہوتی ہے، اسی قسم کے واقعہ میں آپؐ نے ایک حدیث سے فرمایا تھا حَتَّىٰ تَذُقَ عُسْلَيْتَهُ۔ (مشکوٰۃ ج ۲ - باب - المطلقہ - ثلاثاً، بحوالہ بخاری و مسلم) یعنی محض نکاح (ایجاب و قبول) ہی کافی نہیں ہے بلکہ جنسی تعلق سے عہدہ برا ہونا بھی ضروری ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَبَلَّغُوا آيَاتِنَا
يُطْلَبُ أُولَٰئِكَ لِمَعْنَى الْأَمْنِ
وَهُمْ مُنْشَدُونَ۔

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے
ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا تو انہی
لوگوں کے لیے امن ہے اور یہ لوگ راہ

(انعام - ۸۱) باب ہیں -

حدیث میں ہے کہ اس آیت کو سن کر صحابہ کرام نے کہا، اَيْتُنَا لِمَنْ يُطْلَعُ، ہم میں سے کون ہے جو ظلم سے آلودہ نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو اس طرح دور فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۵۲ بحوالہ صحیح بخاری - منہ احمد) اس تفسیر کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ اِنَّ الْيَتِيمَ لَافْتَحًا خَفِيًّا (دھن - ۱۳) بے شک شرک ایک بڑا ظلم ہے۔

اگر اس پیغمبرؐ کی تفسیر کو تسلیم نہ کیا جائے تو لازم ہوگا کہ ظلم کی ہر قسم کا ارتکاب ایک مسلمان کو اس دنیا و نہات سے کھینچ کر محروم کر دے گا، کیونکہ اُولَٰئِكَ هُمُ الْأَمْنُ میں اندازِ حصر اسی کا متقاضی ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُخْرِجُوهَا
فَسَيُعَذِّبُ اللَّهُ النَّاسَ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں
کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو سزا دی جائے گی
کی بناءً سزا دی جائے گی۔

(التوبہ - ۳۵)

کنز کے حتی مال جمع کر لے گئے ہیں خواہ مخواہ ہو یا بہت۔ عربی لغت کے لحاظ سے اس کا
ی مفہوم ہے لیکن جب حضرت عمرؓ نے اس آیت کے محرم کی بنا پر صحابہ کرام کا اضطراب
یکتے ہوئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت طلب کی تو آپؐ نے فرمایا۔

ان الله لا يفرض الزكوة الا على طيب ما بقى من اموالكم
واضا فرضه هو اريث (ذکر کلمتہ)
لستون لمن بعدكم فقلل مضكركم
عمش۔ (مشکوٰۃ کتب الزکوٰۃ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے
کہ اس کے ذریعہ سے مال کا باقی ماندہ
حصہ حلال و پاکیزہ قرار پائے اور وارث
اسی لیے ضروری ٹھہرائی ہے تاکہ یہ حصہ
والوں کو حصہ مل سکے۔

بروالہ ابرو حاتم

راوی کا بیان ہے کہ یہ جہاں سن کر حضرت عمرؓ نے (غوشی کے ماتھے) نعرہ بکیر بلند کیا۔
(ج) **فہاں نزل کی وضاحت**۔ ۱۔ قرآن مجید میں عہد نبوی کے متعدد واقعات مذکور ہیں۔
یہ انداز بیان انشا مختصر ہے کہ جب تک حدیث نبوی کے ذریعہ پورا پس منظر سامنے نہ آجائے
مل واقعہ کے بعد و خال نمایاں نہیں ہو سکتے۔ مثلاً

وَإِذْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ أُحْذَى
الطَّالِفِينَ أَشْهَاءَ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ
أَنْ تَغِيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَرِ تَكُوْنُ
لَكُمْ وَسِيْرٌ مِّنْكُمْ أَمْ يَبْقَى
الْعَقَبُ بَكْلَانِ وَيَقْطَعُ دَامِرُ
الْكَاْبِرِيْنَ۔ (الانفال۔ ۷)

وہ وقت یاد کرو، جب اللہ تعالیٰ تم
سے وعدہ کر رہا تھا۔ دو جماعتوں میں سے
ایک کے لیے کہ وہ تہدوس ہاتھ آجائے
گی اعد تم چاہے ہے تھے کہ خیر متعجمت
تہدوس ہاتھ آئے اعد انما لیکم اللہ قاتل
کو منظور یہ تھا کہ حق کا حق ہو نہ ثابت کر دے
اپنے احکام سے اعد کا فرد کی جڑ کاٹ دے

اس آیت میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب حق میں
ایک اعدہ خیر متعجمت سے لڑ رہے تھے کہ وہ مراد ہیں۔

وَعَلَى الشُّوْكَرِ مَثَبُ الْكَافِرِيْنَ

خُذُوا - (توبہ - ۱۱۸) موع کیے گئے تھے۔

یہ تین افراد کون تھے اور کس بنا پر اور کس شکل میں مؤخر رکھے گئے تھے۔ اس کی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے۔

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اَنْتَ بَآءُكَ پشانی پر بل ڈالے اور منہ پھیر لیا۔ اس
الْاَعْمٰی - (مبس - ۲۶۱) بنا پر کہ اس کے پاس نابینا آیا تھا۔

قرآن مجید سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پشانی پر بل کس نے ڈالے اور یہ آنے والا نابینا شخص کون تھا۔ اس آیت کا پیدائش منظر حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے۔

وَيُحِبُّونَ اَنْ يُعَذِّبَوا بِمَا كُنتُمْ يَفْعَلُونَ اَنْ تَعْصِبْتُمْ عَنْ قَاذِيَةٍ
کیے ہیں ان پر بھی ان کی مدح کی جائے ،
مَنْ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - (آل عمران - ۱۸۸)
یہی دردناک عذاب ہے۔

اگر اس آیت کا شان نزول معلوم نہ ہو تو قرآن کا طالب علم خواجہ کی طرح اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ جس انسانی کمزوری کا اس آیت میں ذکر ہے اس کی بنا پر کوئی مسلمان بھی خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔

اس آیت کی وضاحت کے لیے مروان نے اپنے خادم کو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس بھیجا اور ان سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا۔ ابن عباسؓ نے فرمایا، اس آیت کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے توہمات کی کوئی بات دریافت کی۔ انہوں نے اندازہ ثمرات اُسے چھپایا۔ اور دوسری بات بتلا کر آپؐ سے یہ توقع رکھی کہ آپؐ اُن کی تعریف کریں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر اس شان نزول کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو آیت کے فہم میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر محض اس خصلت پر جو آیت میں مذکور ہے عذاب ہونا لازم ہو تو فطر تاہر انسان کے دل میں غشیدہ طبع پر یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ جو کام وہ نہیں کرتا، اس پر بھی لوگ اس کی مدح سراہی کریں اور

ان کاموں کو اس کا کا نامہ قرار دیں۔ اس اعتبار سے تو بہت سے مسلمان خدا کے عذاب سے محفوظ نہ رہ سکیں گے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۶ بحوالہ صحیح بخاری کتاب التفسیر مذکورہ بالا شاہد و نظائر سن کر کہا جاتا ہے کہ حدیث کی تاریخی حیثیت پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اس لیے روایات میں قرآن کے محمل واقعات کا جو پس منظر بیان کیا گیا ہے اُسے قبول کیا جائے گا۔

لیکن یہاں یہ سوال ابھر کر سامنے آتا ہے کہ حدیث کی تاریخی حیثیت کو تو تسلیم کر لیا جائے لیکن اس کے تشریحی اور قانونی درجے کو قبول نہ کیا جائے حالانکہ دونوں قسم کی احادیث کے دواوی ایک ہی طرح کے اوصاف کے حامل ہیں، تلاۃ اذا قصمۃ ضیوۃ۔ آخر اس فرق کی وجہ؟

(د) عموم قرآن کی تخصیص :- قرآن مجید میں بہت سے احکام عام الفاظ میں دیے گئے ہیں۔ لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں الفاظ کا ظاہری عموم مراد نہیں ہے بلکہ بعض ایسی صورتیں، جن پر قرآن کے عام حکم کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس سے مخصوص یا مستثنیٰ ہیں۔ مثلاً قرآن میں ہے۔

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ مِنْ أَدْلَادٍ كُفْرًا
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِثْلَ حَقِّهِ الْأُمُتِيَّتِ
مُحَذِّفُونَ مِثْلًا حَقِّهِ
(نساء - ۱۱)

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اولاد بہر حال اپنے ماں باپ کی وارث ہوگی خواہ ان کا کردار یا عقیدہ کیسا ہی ہو۔ لیکن حدیث بتلاتی ہے کہ کافر بیٹا اور باپ کا قاتل وارث نہیں ہو سکتا۔

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصِيَّتُ بَيْتَا
أَوْ ذَيْنِ - (النساء - ۱۱)
اس وصیت کے بعد جو تم کرتے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔

اس آیت میں وصیت کے جواز کے لیے عام حکم ملتا ہے لیکن حدیث میں ہے کہ ایک تہائی سے زیادہ مال میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ اس طرح اصل قریبی وارثہ دشمنہ داروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ حدیث کی یہ تخصیص و تبیین قرآن کے بیان کردہ قانون عدل کے عین مطابق ہے۔

مستأن مجید میں ارشاد ہے،
وَأَنْتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقًّا -
اور قرابت دار کو اس کا حق ادا کر دو۔
(بنی اسرائیل - ۲۶)

وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ۔۔۔ اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو
اپنے چہرے دھو لو۔

اس آیت میں وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت کے الفاظ عام ہیں، خواہ انسان پہلے سے با وضو
یا بے وضو، بظاہر ان دونوں ہی حالتوں میں اُس پر وضو فرض کیا گیا ہے لیکن حدیث سے معلوم ہوتا
ہے کہ با وضو شخص کے لیے تجدید وضو ضروری نہیں ہے، ہاں یہ عمل مزید ثواب کا باعث بن سکتا ہے
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ - (المائتہ ۳۰) تم پر مرد اور حرام کر دیا گیا ہے۔

المیست کا لفظ عام ہے ہر نوع کے مردے کو شامل ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ مرد بھلی اور
مڈی کو حلال ٹھہراتی ہے۔ یہ تخصیص و استثناء حدیث ہی کی بنا پر عمل میں آیا ہے۔

تیسری قسم :- سرمایہ سنت کی تیسری قسم وہ ہے جو قرآن سے زائد ہے اور قرآن اس
بارے میں بظاہر خاموش ہے۔ سنت سے ثابت شدہ اس طرح کے احکام کے بارے میں یہ کہنا
اپنی جگہ درست ہوگا کہ ان کی کوئی نہ کوئی اصل قرآن میں ضرور پائی جاتی ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمیں
اس کا علم نہ ہو سکے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اعلام المؤمنین ابن قیم ج ۱ ص ۱۷۱) بلکہ
سنت سے ثابت بعض احکام ایسے بھی ملتے ہیں جو قرآن کے ظاہری الفاظ کے مخالف ہوتے ہیں
لیکن تعامل امت بتلاتا ہے کہ کسی قابل ذکر گروہ یا فرقے نے ان سے اختلاف نہیں کیا ہے مثلاً
قرآن مجید نے سکھائے ہوئے، سدھائے ہوئے، شکاری کتے کا شکار حلال ٹھہرایا ہے،
(ماخذ ۵) اس سے معلوم ہوا کہ اگر کتا باقاعدہ شکار کے لیے تربیت یافتہ نہ ہو تو اس کا شکار
حلال نہیں ہے۔ اب ایک صعوبت یہ باقی رہ جاتی ہے کہ اگر تربیت یافتہ کتا شکاریں سے کچھ
کھالے تو یہ شکار حلال ہو گیا نہیں؟ اس بارے میں کوئی واضح ضابطہ قرآن میں نہیں ملتا، لیکن
حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکار بھی حرام ہے۔ (مشکوٰۃ کتاب الصيد والذبائح - بحوالہ ابو داؤد)
قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ غُرْم کے لیے مطلقاً شکار منوع ہے، اور جو عمداً شکار کرے اس پر
جزاء واجب کی ہے، (المائتہ ۹۶) لیکن جہاں میں غلطی سے شکار کر ڈالے اس کی جزا کی
فرحیت کیا ہوگی؟ اس سے قرآن خاموش ہے لیکن حدیث نے اس کو واضح کیا ہے کہ عمداً اور غلط
دونوں صورتیں جزا کے لحاظ سے یکساں ہیں۔

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں

رکھنا تمہارے اوپر حرام کہہ دیا گیا ہے۔ (نساء-۲۳)

لیکن حدیث اسی پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بیٹی کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھنے سے روکتی ہے۔ بظاہر اس اضافے کی کوئی بنیاد قرآن میں نہیں ملتی، لیکن اگر دُائِثُ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کی علت پر غور کیا جائے تو قرآن ہی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اصل بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ یعنی دو بہنوں کو سوکنوں کی شکل میں رکھنا ان کے رشتہ اخوت کو قطع کرنے کے ہم معنی ہے۔ یہی علت مالہ، بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی ممانعت میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کی وضاحت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمادی ہے۔ وَاِذَا انْحَلَقْتُ لَكُمْ اَمْوَالَكُمْ اَرْحَامَكُمْ۔ اور جب تم یہ کام کرو گے تو اپنی قرابتیں کاٹ ڈالو گے۔ نیل الاوطار کتاب النکاح بحوالہ ابن حبان۔ الموافقات شاطبی ج ۳ ص ۱۹۲)

قرآن میں رضاعی رشتے صرف دو حرام قرار دیے گئے ہیں۔ ماں اور بہن۔ (النساء-۱۵۲) لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی متعدد رشتے رضاعت کی بنا پر حرام ہیں۔ (مشکوٰۃ ج ۲ باب المهرات بحوالہ صحیح بخاری)

قرآن مجید میں ایک واضح اصول کے ماتحت نواقض وضو کا ذکر کیا گیا ہے، سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ نیز اور دُور سے خارج شدہ سبک بھی نواقض وضو میں شامل ہے۔

قرآن نے غمر کو حرام ٹھہرایا ہے۔ لفظ غمر سے بظاہر شراب کی اتنی ہی مقدار کی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نشہ آدہ ہو لیکن حدیث نے مزید بتلایا۔ مَا اسْكُرَكَ شَيْئًا فَعَلَيْهَا حَرَامٌ۔ (مشکوٰۃ باب بیان الخمر بحوالہ ترمذی و ابو داؤد) جس مشروب کی زیادہ مقدار نشہ آدہ ہو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ یہ ممانعت، اصول سبذریعہ کی بنیاد پر ہے۔ اب چند مثالیں ایسی بیان کی جاتی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث یا اجماع امت کی بنا پر قرآن کا ظاہر مفہوم ترک کر دیا جاتا ہے۔ مَثَلًا ذَرَبَايُكُمُ الشَّقِيَّ فَيُتَجَمَّعُوا

کُتْمَہ د نسام۔ ۲۳) تم پر وہ بریلیہ وکیاں حرام ہیں جو تہاری نگرانی میں پروردشس پا رہی ہوں۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رہائش بہر مودت حرام ہیں خواہ وہ زیر پرورش ہوں یا نہ ہوں۔ اس آیت میں 'ف' وجودِ رحمہ کی قید محض اظہارِ واقعہ کے لیے ہے۔ کسی قانونی پابندی کے افادہ کے لیے نہیں ہے۔ (ابن کثیر، اہل بحوالہ بخاری، مسلم۔)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقُصُّوا
اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ضائع
مِنْ الْقُلُوبِ اِنْ يَخِيفُكُمْ اَنْ
گے تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر
يَقْتُلُكُمْ الْاَكْفَبُ كَفَسًا ا۔
نماز میں اختصار کر دو۔

(نسام۔ ۱۰۱)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن سے خوف کی حالت ہی میں نماز قصر کی جاسکتی ہے۔ لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف کی حالت ہو یا امن کی، دونوں مودتوں میں بحالتِ سفر قصر کی جاسکتی ہے۔ بلکہ بعض ائمہ کرام کے نزدیک قصر واجب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَلَيْسَ
اے ایمان والو! تم پر قصاص لازم
عَلَيْكُمْ الْقصاصُ فِي الْقَتْلِ
کیا گیا ہے۔ آزار، آزار کے بدلے
اَلْحَيِّ بِاَمْنٍ وَالْمَشْدُ بِالْعَبْدِ
غلام، غلام کے بدلے۔ عورت،
وَالْاُنْثَى بِالْاُنْثَى۔ (بقرہ۔ ۱۷۹)
عورت کے بدلے۔

اس آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر ڈالے تو وہ مرد قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں عام مسلمان یکساں ہیں۔ تستکافاً و ما شہد۔ اس لیے عورت کے بدلے مرد قتل کیا جائے گا۔ (ابن کثیر، اہل بحوالہ)

اِنَّ الصَّغَاةَ الْمَرْذُوقَاتِ مِنْ تَعَالٍ
بیشک صغائر، مردہ پہاڑیاں

لے دو وکیاں جو عورت کے پہلے خاوند سے ہوں، دوسرے خاوند کے لیے عہد بائیں ہوں گے

اَللّٰهُ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطُوفَ
بِهِمَا -
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں
تو جس نے حج یا عمرہ کیا تو اس پر
کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں
کا طواف کرے۔ (بقرہ - ۱۵۹)

اس آیت سے بظاہر مفاد مردہ کے طواف (سعی) کا جواز معلوم ہوتا ہے، یعنی
اگر کوئی ایسا کر لے تو کسی قسم کا گناہ لازم نہ آئے گا، لیکن حدیث میں اس آیت کا بڑی نظر
بیان ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفاد مردہ کا طواف واجب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر
ج ۱ ص ۱۹۹ بحوالہ بخاری، مسلم)

لَا تُكْرَهُوْا فَنَسَبَكُمْ عَلٰى
الْبُخَارِ اِنْ اَرَدْتُمْ تَحَقُّقًا
اپنی لونڈیوں کو نہ ناپہ مجبور نہ کرو۔
اگر وہ عفت و پاکبازی کی زندگی
گزارنا چاہتی ہوں۔ (نور - ۳۳)

اِنْ اَرَدْتُمْ تَحَقُّقًا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ لونڈیاں عصمت و پاک دامن
کے بجائے کسی اور وجہ سے بدکاری پر آمادہ نہ ہوں تو ان کو اس پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔
حدیث میں اس آیت کا جو شان نزول بیان ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اِنْ
اَرَدْتُمْ تَحَقُّقًا کی قید اتفاقی یعنی اظہار واقعہ کے لیے ہے، احترازی نہیں ہے۔ (ابن کثیر
ج ۳ ص ۲۸۹)۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ احادیث اپنے مطالب و مضامین کے لحاظ سے تین حصوں میں
تقسیم ہو سکتی ہیں (۱) قرآن کے مترادف (مہم معنی)۔ (۲) قرآن سے زائد یعنی اس کے اجمال
کی تفصیل یا عموم کی تخصیص وغیرہ۔ (۳) ایک الگ حکم کا اثبات جس سے بظاہر قرآن ساکت
ہے، بلکہ بعض مواقع پر قرآن کا ظاہری مفہوم حدیث سے مختلف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان کے تین
سے عدم تضاد و عدم مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ صرف پہلی قسم کی احادیث کو قبول کیا جائے
باقی دونوں قسموں کو رد کر دیا جائے تو اس طرح کا خیال امت کے متفقہ تعامل کے یکسر خلاف
ہے۔ اس متفقہ تعامل کو قرآن نے سبیل المؤمنین قرار دیا ہے اور اس سے انحراف بد

غذاب جہنم کی شدید عید شائی ہے۔

اگر پہلی قسم کی احادیث ہی کو قبول کیا جائے تو یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک یہ کہ پہلی قسم کی احادیث تو قرآن کے ہم معنی ہیں۔ ان کے قبول یا عدم قبول سے دینی معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بہر حال اس تکلف کی ضرورت ہی کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ دوسری احادیث دوسری قسم کی روایات کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو قرآن کا صحیح مفہوم ہی عقل اور پرکندہ ہو کر رہ جائے گا اور نئے نئے مفسرین جب سنت سے بے نیاز ہو کر قرآن کی تفسیر کریں گے تو امت کی وحدت پارہ پارہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے گی۔ مذکورہ بالا شواہد و نظائر سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ (باقی)

مولانا امین حسن اضلّاحی

کی معرکتہ الآراء تصنیف

تزکیہ نفس

اسلامی تصوف

یا

اسلام کا مطلوبہ تزکیہ علم و عمل سمجھنے کے لئے اس کتاب کا ضروری مطالعہ منسلک

قیمت: قسم اول — چھ روپے

قسم دوم — چار روپے پچاس پیسے (میں ڈاک ملاوہ)

قسم سوم — تین روپے پچھتر پیسے

مکتبہ کا پتہ

مکتبہ "میشاق" رحمان پورہ - اچھرہ - لاہور - ۱۲

افاداتِ فراہمی

الاجاب خالد مسعود رضا

اصولِ تفسیر

(۱) رضائے الہی کا حصول، عہدِ فطرت کا ایفاء، خدا کی غلامی اور اس پر دلی خوشی اور اطمینان کی کیفیت انتہائی سعادت ہے۔ اس انتہائی سعادت تک پہنچنے کا وسیلہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا، اسے سیکھنا اور سکھانا، اس پر عمل کرنا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دینا ہے۔ قرآن کریم سے تعلیقِ ایمان و اسلام کی تصدیق اور جو غلامکہ فطرتِ انسانی کی تکمیل ہے۔ یہی انتہائی سعادت کی طرف بلند ترین ذریعہ ہے جبکہ نچلا ذریعہ انسان کی صفتِ فطریہ کو بگاڑنا ہے۔ چنانچہ انسان کی قلبی و ذہنی صفات کی تکمیل اس کی صفتِ گویائی ہی کی مرہونِ منت ہے انسان کی یہ صفت اگر صحیح خطوط پر ارتقا کرے تو اس کی منزل قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے اور پڑھنے والا اسی لئے بنایا ہے کہ وہ اس ہدایت کو حاصل کر سکے جس کا وعدہ اس کے رب نے اس کے ساتھ کر رکھا ہے اور کلامِ پڑھنے کے قابل ہو سکے تاکہ خدا کے نام سے ہوئے نور سے روشنی پلے اور خدا کی نعمت اور رحمت کی اس تکمیل جو چنانچہ ارشاد ہوا۔

لَوْ خَشِعْنَا عَنَّمْ - الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ خدائے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ (البقرہ ۱-۲)

دیکھو، ہم نے جو کچھ اوپر کہا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کتنے اختصار کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے۔ ابتدا اپنی ذات کے ذکر سے کی کیونکہ وہی رحمت اور تعلیم کی ابتدا کرنے والا ہے۔ پھر یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی تکمیل یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ اور اس نے ہمیں اس لئے زندگی بخشنا کہ بولنا سکھایا کہ تم یہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ یہیں سے ابنِ ماجہ کی اس روایت کی حکمت

موضع ہوتی ہے کہ خیر مکتبہ میں تَعَلَّی الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ اَرقم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کیچھلے اور کھائے۔ عجمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو چونکہ خود خدا سے سیکھا اور امت کو اس کی تعلیم دی اس لیے حضور بلا شک و شبہ سب سے بہتر انسان تھے حضور کے بعد لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جنہیں حضور نے علیہم دی اور انہوں نے آگے یہ علم پھیلا یا علیٰ ہذا القیاس فرق مراتب، اسباب و وسائل کی کثرت و قلت اور خلوص بیت اور استغفار کی کمی بیشی کے مطابق دوسرے لوگوں کا درجہ ہے۔ پروردگار کی تعلیم قبول کرنے والے اس کے بندوں تک اس کو پہچانے سے بڑی بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کے لئے اس سے بڑھ کر خیر و برکت کی چیز بھلا کیا ہوگی کہ وہ اس مقصود کو پالے جس کے لئے خدا نے اسے پیدا کیا؟ اگر تم یہ کہو کہ خدا نے توان کو عبادت کے لئے پیدا کیا تھا پھر وہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کی ترغیب کیوں دیتا ہے تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہر قوم خدا ہی کی عبادت کی جوہر ہے گھما کر اس کی عبادت باطل اور ضائع ہوتی ہے جب تک رب کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق نہ ہو۔ قرآن تو ہے ہی رب کی تعلیم اور ہدایت۔ اس اعتبار سے یہ عبادت کی بنیاد، اس کا محور اور عبودیت کا مغز اور جوہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تلاوت عبادت قرار پائی ہے۔

قرآن مجید سے استفادہ کا دار و مدار اس کے سمجھنے پر ہے۔ کوئی بھی کلام اس وقت قرآن مجید نہیں آتا جب تک کہ اس کے اجزاء اور ان کی ترکیب کو نہ سمجھا جائے۔ یہ کام بڑا محروم و کمزور ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے جب آیات اللہ میں غور و فکر ترک کر دیا تو سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت قرار دینے لگ گئے۔ حقیقت کتنی تکلیف دہ ہے کہ اہل حق کے ہاں حق و باطل شتیبہ بائیں اور اہل کے اندم کی بجائے باطل کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید میں نہ تو تفکر کے فریضہ کا کوئی آیت ہے احساس دلایا گیا ہے بعض آیات میں تدبیر و فکر کے مواقع تو بتلوں گے نہیں مگر تدبیر کے بعد ان سے جو حقیقت نکلتی ہے وہ یہاں نہیں کی گئی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم دینے پر بھی مامور تھے چنانچہ حضور نے اس کی تعلیم بھی دی اس کا شوق بھی دلایا اور اس کے طریقوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی۔ حضور کا دستور یہ تھا کہ کبھی کبھی صحابہ کرام کے سامنے کوئی مسئلہ پیش فرمادیتے تاکہ اس سے وہ خود استفادہ کریں مثلاً ابن عمرؓ کی دعا میں ہے کہ

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ سختی میں وہ کونسا وقت ہے جس کے پتے نہیں چھوڑنے اور

وہ مسلمان سے شائبہ بہت رکھتا ہے۔ لوگ صوا کے درختوں پر سوچنے لگے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کجور کے درخت کا خیال گزرا۔ پھر لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ حضور نے فرمایا: ”یہ کجور کا درخت ہے۔“

حضور نے سوال کرنے سے بھی منع فرمایا تھا۔ منع سوال کا مقصد دوسرے مصالح کے علاوہ یہ تھا کہ لوگ خود بھی عقل اور کجور کو استعمال کریں صحیح بخاری باب العلم میں حضرت ثابت بن انس فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کہتے رہے روکا گیا تھا۔ ہمیں اس بات سے خوشی ہوتی کہ اہل بادیر میں سے کوئی عقل مند آدمی اگر حضور سے سوال کرے۔ ہم ایسے شخص کی بات آخر تک سنتے تھے۔“

یہاں حضرت ثابتؓ کا منع سوال سے اشارہ آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنِّ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّلَ لَكُمْ شَيْءٌ رَّكَعَتْ رَأْسًا يَمَانِ وَالْوَدَّانِ حِزْبَانِ“ کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تمہارے لئے غلام کر دی جائیں تو تمہیں پہنچا لگیں کی طرف ہے اور عقل مند آدمی کہنے سے ان کی مراد شاید یہ ہے کہ وہ کسی اہم اور مفید معاملہ میں سوال کرتا۔

صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی مجلسوں میں قرآن مجید کے معانی کے بارے میں سوال کرتے اور ان پر سوچا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ سورہ نصر میں کس بات کا اشارہ ہے۔ مجلس میں جتنے بڑے لوگ تھے ان میں سے کوئی اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اپنی رائے ظاہر کی جس کی حضرت عمرؓ نے تصدیق کی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے عبداللہ بن عباسؓ کے اندر فہم قرآن اور تفہم فی الدین کا شوق دیکھا تو ان پر زیادہ عنایت کرنے لگے۔

علم اصول تاویل کی تدوین کی ضرورت | جہاں تک تاویل قرآن کا ایک اہم علم قرار دینے کا تعلق ہے، ہمارے علماء نے اس صورت فقہ کا حکم دیا ہے۔

اس سے دین بچانے کے مقصد کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اس علم پر اس طرح کا کام نہ ہو سکا جو ایک مستند فقیہ کے لئے جہاں چاہیے تھا صحیح ہو گیا اس کا استعمال ایک محدث اور وہ میں ہوتا رہا اس لئے اس میں احتیاط بھی نہ ہو سکی جو اصول دین کے لئے کی جاتی ہے۔ یہ بات سختی نہیں کہ دین کے اہم مقاصد نفس

سر بلندی عقلوں کی تربیت اور ظاہری اعمال یعنی اخلاق و خطایا و شرائع کی اصلاح میں۔ قرآن مجید میں ان سب کی طرف نہایت اہم طریقہ سے رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ سب اجزاء باہم درگمے ہوئے ہیں اور ان کے جمع ہونے پر ان کی غایت اور مطلوب ترکیب حاصل ہوتا ہے۔ انہی تینوں کی بنا پر تین علوم پیدا ہوئے۔ علم اخلاق و مواظع، علم کلام اور علم فقہ۔ علم تاویل کو اگر فقہ تک ہی محدود رکھا جائے تو علم اخلاق اور علم کلام اس کے دائرہ سے نکل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اخلاق و عقائد و عبادت کی بحثوں میں اپنی دلیک "تاویلات تک کے لئے بھی قرآن کو استعمال کیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کو نہ صرف فقہ بلکہ پورے علم دین کی اصل قرار دیا جائے اور فرق تاویل کو اس طرح مدون کیا جائے کہ اسے ہر وہ شخص استعمال کر سکے جو قرآن میں سے کوئی سا علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہو۔

علم نظام

ادب کی بحث سے دین کے نظام میں اور انسان کی اصلاح میں قرآن کی تعلیم و تعلم کا جو مقام بخوبی معلوم ہو چکا ہے اب اس بات پر غور کرو کہ کچھ بغیر قرآن کا کیسے کیا ممکن ہے؟ کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ تکلم نے جس مقصد کے لئے اپنے کلام اور اسلوب بیان کو ذریعہ بنایا ہے، تم اس مقصد کے واقف ہو سکو گے جب تک کہ نہیں کلام کے مختلف حصوں کا اجمالی طور پر تعلق معلوم نہ ہو، اس کی مشکلات کا اندازہ تمہیں نہ ہو اور رابطہ کلام کے صحیح پہلوؤں کو تم الگ الگ نہ کر لو؟ ایک جگہ دوسرے جگہ سے کئی اعتبار مروط سمجھا جا سکتا ہے۔ ایسے موقعوں پر جو شخص جملوں کے ربط کا صحیح پہلو نہیں سمجھ سکتا یا اس کی تعین میں غلطی کر دیتا ہے۔ تو وہ اصل مفہوم کو کھو بیٹھتا ہے۔ اور کلام میں جو علم و حکمت پائی جاتی ہے، اس سے وہ مطلع نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ناممکن ہے کہ تم کلام کے مختلف حصوں کا تعلق سہانے بغیر کلام کو سمجھ لو گے کیونکہ جب تم اس کے ایک طویل حصہ پر غور کرو گے تو اس کا کچھ مفہوم ذہن سے اتر جائے گا۔ پھر جب ایک حصے کے اجزاء کا تعلق سمجھنا چاہو گے تو دوسری طرف کے بعض پہلو نظر انداز ہو جائیں گے۔ اس طرح اجزاء کے کلام کی نسبتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس کے بقدر تم کلام کو نہیں سمجھ سکتے لیکن اگر یہ نسبتیں تم سمجھ جاؤ دیکھ لو کہ وہ عبارت بالکل مروط کلام سے جو ایک ہی جگہ رکھتی ہے، تو اس کا حسی بیان تم پر ظاہر ہو گا۔ معلوم ہوا کہ معرفت نظام ہی مذہب قرآن کی کنجی ہے۔

دین میں علم نظام کی اہمیت

جو لوگ علم نظام کی ضرورت کے تقابل نہیں دہان کا ایک خطرناک گمراہ ہے کہ علم نظام اپنی مشکلات و دشواریوں اور غلطی کے مکران

وجہ سے مہاجت دینی میں سے نہیں، اس لئے ہمیں زیادہ اہم اور زیادہ نافع چیزوں ہی کی طرف توجہ کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ثروث ما لا یغنیہ (آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے لئے مفید نہیں) ان لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ نظم کلام کے لطیف نکات تلاش کرنا اور بلاغت کے پہلوؤں کا استنباط کرنا فرصت کا کام ہے۔ جو شخص اس علم کو مہاجت علوم میں شمار کرے اور طلبہ کو اس پر آمادہ کرے، وہ انہیں ایک واجب بٹا کر دوسری طرف لگا دیتا ہے اور اس طرح نظام تعلیم میں دخل اندازی کرتا ہے۔ یہ شبہ ہم نے بعض ایسے لوگوں سے بھی سنا ہے جو نظم قرآن کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اس لئے نازل ہوا کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس کے نور سے ہدایت حاصل کریں۔ یہ اس لئے نہیں آیا کہ ہم اس کے لطافت اور اس کی بلاغت کے نکات تلاش کرنے کے درپے ہوں۔ تم نے دیکھا کہ باطل اپنا کام کرنے سے غافل نہیں ہوتا اور لوگوں تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنا اس کے لئے کچھ دشوار نہیں۔ اس کا اگر ایک راستہ نہ کر دے تو دوسری جانب سے آدھکے گا۔ اللہ کی توفیق سے میں اس شبہ کا جواب دیتا ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ یہ اعتراض کرنیوالے ہماری بات نہیں سمجھتے۔ بلاغت کے نکات اور اعجاز کے پہلوؤں کا کرنا ہمارے نزدیک مقصود بالذات ہے اور وہی اصل غایت ہے۔ بلکہ نظام کلام کا جاننا اور آیات کے مفہوم کے ربط کا تلاش کرنا بھی ہمارا مطلوب نہیں۔ بیتام چیزیں اسباب ہیں مقصود قرآن کے بیان کا مفہوم سمجھنا ہے۔ علم نظم اسی تدبر کا ایک وسیلہ ہے کیا اب بھی تم یہی گمان رکھو گے کہ تم اس سے متغنی ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکمت، نور اور شفا کے حشریوں کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں؟ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرو جن کا قول یہ ہے کہ خدا کے اوامر و نواہی جاننے کیلئے ہمارے لئے فقہ کی کتابیں کافی ہیں اور قرآن کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ظاہری احکام عباد اور عینوں سے وابستہ ہوتے ہیں اور عقاید اور عینیں باطن اخلاق سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح افراد کی درستی کا دار مدار حاجت کی درستی پر ہے اور حاجت کی درستی کے لئے حکمت و تدبیر کے بعد شخصی اصول و کار ہوتے ہیں جب تک تمام کام ٹھیک ہوتے رہیں جیسے صحت کی حالت میں طبیعت رواں ہوتی ہے، اس وقت تک اخلاق و نیات کی درستی اور اصلاح کے اصولوں کی حاجت بھی کم ہوتی ہے لیکن جب فساد غالب آجائے، عقائد خراب ہو جائیں، بول بھلائی، فساد کا نظام متشعب ہو جائے، شریعت کا نظم پارہ پارہ ہو جائے اور ہمت و ہوائے نفس کی ہمت غالب آئے

لئے، اس وقت ہمیں اس بات کی شدید حاجت ہوتی ہے کہ خدائی حکمت معلوم کریں اشفاقا کلاماً ساتھ جانیں
 ہر دینی اختلافات کے فتنوں سے بچنے کی راہ تلاش کریں۔ یہ حکمت اور ہدایت قرآن حکیم سے حاصل ہو سکتی
 ہے جسے خود خدا نے نور اور شفا کا نام دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کی حکمت سے کیا ایک ایسا آدمی واقف
 ہو سکتا ہے جو ہر اکے ایک جھوٹے یا ایک سوار کی سرعت کے ساتھ قرآن کے پاس سے نکل جائے؟ اگر
 ایسا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیات میں تفکر و تدبر کا حکم کیوں دیا تھا؟ اگر آیات میں معارف کے
 فوائد پر مشیدہ تھے تو تفکر و تدبر کا فائدہ کیا تھا؟ اگر مہندار اگمان یہ ہو کہ قرآن مجید کے معارف مکمل طور پر اس
 کی آیات میں بیان ہو گئے ہیں، چاہے کوئی نظم کو سمجھے یا نہ سمجھے محلوں کے نقصانات سے واقف ہو سکتا ہے۔
 جس طرح اصل قیمت جو اہر کی ہوتی ہے، انہیں ایک لڑی میں پرونا ضروری نہیں تو ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ
 گمان اس لئے پیدا ہوا کہ تم یہ سمجھتے نہیں کہ ہر مرکب میں ترکیب اور نظم کی اہمیت ہوتی کیلئے۔ اور قرآن میں
 یہ چیز کتنی ضروری ہے۔ لب ہم خدا کی توفیق سے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔

معرفت نظام کی ضرورت | اس اپنے ارد گرد اور اوپر نیچے کی موجودات پر نگاہ دوڑاؤ۔ تم دیکھو گے
 کہ یہ نفع بخشی اور تمتع کے لئے ترکیب دی گئی ہیں۔ ان کے منافع
 و عمارت کا بڑا حصہ ترکیب ہی میں پوشیدہ ہے۔ اگر چاہو تو یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ ہر شے کی اصل ماہیت
 اور اس کے وجود کی حقیقت ترکیب ہی ہے۔ اس کی ترکیب ختم کر دو تو کچھ باقی نہ رہے۔ اسی نے صنعت
 و کمال کا راز بھی درست ترکیب ہی میں پنہاں ہے اور ترکیب کی مضبوطی یا کمزوری ہی کی بنا پر بنانے والے
 کی مدد و دم کی جاتی ہے۔ اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اس کی ترکیب پر ہوتا ہے۔ گویا ترکیب ہی ہر چیز
 کی بنیاد ہے اور حقیقت اہل عقل سے پوشیدہ نہیں۔

اب کلام میں ترکیب کی اہمیت پر غور کرو۔ کلام کے تمام حصے آپس میں متصل ہوتے ہیں اور ترکیب
 کے بعدہ و معنی بنتے ہیں۔ ان کی صورت ترکیبی ہی کلام کے معنی متعین کرتی ہے کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک
 خاص لفظ میں جب حروف ایک خاص ترتیب سے آتے ہیں تو اس میں معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک جملہ میں کلام
 کی ترتیب کا بھی یہی حال ہے۔ وہاں بھی جملہ کے معانی کلمات کی ترتیب سے متعین ہوتے ہیں۔ پھر مختلف جملوں
 کی ترکیب ہی کے نتیجہ میں ایک عمدہ کلام، ایک پسندیدہ گفتار اور ایک حکیمانہ بحث پیدا ہوتی ہے، جو علم و فضل و
 فصاحت و بلاغت پر مشتمل ہوتی ہے پس اس میں کوئی شک نہیں کہ کلام میں خوبی اس کے نظام ہی سے ہوتی ہے۔

ہوتی ہے اور بلاغت کے لحاظ سے وہ اگر ادب نچا ہوتا ہے تو اپنے اجزاء کی بنا پر نہیں بلکہ اپنے نظم و ترتیب کی بنا پر ادب نچا ہوتا ہے، لہذا کوئی شخص اگر کلام کے حسن بیان، وقت، استدلال، اس کی تاثیر اور اس کی پوشیدہ حکمت سے واقف ہو نا چاہیے تو اس کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ وہ اس کے جملوں کی ترکیب کو سمجھے۔

اگر تمہیں ہمارے اس بیان پر اب بھی شک ہو یا تم مزید اطمینان یا وضاحت چاہو تو ایک فصیح و بلیغ خطبہ جو جس میں زریغیب و زہیب جو، حکمت ہو، امثالی ہوں و محبت و استدلال جو۔ اب اس خطبہ کا نظام درہم برہم کر دو اور جملوں کو مطالب کی رعایت کئے بغیر آگے پیچھے کر دو۔ اب دیکھو گے تو معلوم ہو گا کہ اس کے دعویٰ و دلیل کا منتقل، اس کی مقدمات سے مقاصد تک تدریج، ضروری مقامات پر وضاحت، اس کا حسن بیان، کمالِ بلاغت، اس کے مطالب، فوائد، حلی شہادت اور تاریخی، اخلاقی اور حکیمانہ معارف کا بیان کس طرح تاپید ہو جاتا ہے۔ نظام ختم ہونے پر اس حکیمانہ خطبہ کی حیثیت ہر بیان کی سی ہو جاتی ہے۔

۲۔ عام باتیں مرتب ہو کر اعلیٰ حقیقتوں تک پہنچاتی ہیں نظم کلام ہی ہے جو ان اعلیٰ حقیقتوں اور حکمتوں تک پہنچائی کرتا ہے، یہی اعلیٰ حقیقتیں اصل غایت ہوتی ہیں جو شخص نظم کو نہیں سمجھتا وہ ان حقائق و حکمتوں اور غایتوں سے بے خبر رہتا ہے چنانچہ ایسے شخص کا حصہ اعتقاد و عمل میں کم رہ جاتا ہے صحیح عقاید کی آدمی کو خبر نہ ہونے میں ممکن ہے کہ وہ پروردگار کے بارے میں سوچنے میں مبتلا ہو جائے اور اس کے ساتھ اس کی صحیح نسبت قائم نہ رہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور یہ عقاید ہی سے پھوٹتے ہیں، اس لئے ان کی حکمتوں اور غایتوں سے کم علمی آدمی کے لئے ان کی قرار واقعی بجا آوری کا دروازہ بند کر دے سکتی ہے مثلاً نماز میں ذکر کا فقدان یا زکوٰۃ میں تقویٰ کا فقدان جو جاتے بعض اوقات یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ آدمی باطنیہ ہی بعض اعمال کو ترک کر دے، جیسے بہت سے لوگ اللہ سے اعمال حج کے معاملہ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح قدر دان اور علیم ہے اسی طرح بخشش والا اور علم والا بھی ہے مگر جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟

۳۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے جس طرح احکام کی تعلیم کے لئے بھیجا اسی طرح حکمت کی تعلیم کے لئے بھی معوض فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کو حکمت ہی کے ساتھ مربوط فرمایا اور اسے خیر کثیر کا نام دیا ہے۔ جو شخص اس حکمت سے غافل ہو جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد، اپنے دین کی تکمیل اور اپنے نبی کی تعلیم کو نظر انداز کرتا ہے اور حضورؐ کا قرار واقعی اتنا ہی نہیں کرتا۔ اگرچہ ضروری نہیں کہ انسانی غایت مطلوب کو پہنچ جائے مگر ہماری طرف سے اس کی کوشش لازم ہے۔ انسان کی کوشش کے مطابق ہی اللہ

اپنا فضل اسے عطا کرتا ہے۔

۴۔ تاویل قرآن میں ہمارے ہاں بڑا اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجہ میں ہمارے عقائد مختلف ہوئے اور ہمارے دلوں کی اُلفت ختم ہوئی، یہ نظم کی خاصیت ہے کہ وہ تمام امور کو ایک وحدت کی نظر پھیرتا ہے اور مفہوم کے اختلاف کو ختم کرتا ہے۔

اگر نظم کلام ظاہر ہوتا اور ہر سورہ کامرکزی مضمون واضح طور پر سب کے سامنے ہوتا تو تاویل میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہوتا بلکہ سب ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے اور سب کے منہ سے ایک ہی صدا بلند ہوتی۔

کَشَجَرَةٍ حَلِيبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
فِي السَّمَاءِ
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ
اور سب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور منتشر نہ ہو۔
لیکن جب صورت اس کے بالکل برعکس ہو چکی ہے اور لوگوں نے اس جملہ اللہ المتین کو جس کی تعریف یہ ہے کہ
لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا
مِنْ خَلْفِهِ۔
جس کے اندر باطل نہ اس کے آگے سے داخل ہوتا ہے نہ اس کے پیچھے سے۔

مکڑے مکڑے سمجھ رکھا ہے تو اس اختلاف سے نجات کی کیا شکل ہو سکتی ہے؛ حالت یہ ہے کہ ہر فریق اپنے اپنے خیال کے مطابق قرآن کی تاویل کر رہا ہے اور کلام کو اس کی صحیح سمت سے ہٹا کر جس وادی میں چاہتا ہے اس کو گھیسٹے پھرتا ہے۔ ایسی حالت میں نظم کلام ہی کلام کے صحیح سمت کو متعین کرنے والی واحد چیز ہو سکتی ہے، اسی سے اہل بدعت و ضلالت اور اصحاب تحریف کی کج رویوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اور خدا کا کلام ان کی غلط تاویلوں اور تحریفوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

۵۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے افضل اور پابندہ تر مضبوط ترین اور واضح ترین دلیل خود قرآن مجید ہے۔ ہم یہ بات باہر امت جانتے ہیں کہ حسن ترتیب ایک بلند کلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، ہم اعجاز قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ پس کیا ہم پسند کریں گے کہ قرآن کو حسن ترتیب سے عاری قرار دیں؟ ہم اس کے معافی کے ربط اور اس کے لازم میں غور و فکر کرنے کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کیا یہ امر واقعہ نہیں کہ ہم کسی بھی عقلمند و پختہ کار آدمی کے کلام کو ترتیب سے عاری کر کے خوش نہیں ہو سکتے؟ کتنی دفعہ ایسا

ہوتا ہے کہ ایک فصیح و بلیغ خطیب جو حسن بیان سے لوگوں کو فریفتہ کر لیتا ہے، اُکی قدر تمہارے دل سے اس لئے اٹھ جاتی ہے کہ اس نے ربط کلام سے غفلت برتی اور ایک وادی سے دوسری وادی میں چلنے لگ گیا۔ وہ چاہے اپنے خطاب کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینے کے لئے معذور ہو مگر یہ رویہ عمل اس لئے ہوتا ہے کہ ایک بلیغ کلام سورۃ ترتیب کو برداشت ہرگز نہیں کرتا۔ اگر امر واقعہ یہی ہے تو حجاز قرآن پر ایمان رکھنے والے آدمی کے لئے کیا یہ ضروری نہیں کہ وہ قرآن میں حسن نظم اور اس کی ترتیب کی نجاشی کو ثابت کرے۔

امام رازی تفسیر سورہ انفعام میں آیت وَإِذَا جَاءَتْكَ الْذِّیِّنُ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا کے تحت اس کے سبب نزول کی مختلف روایات پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

”مجھے یہاں ایک سخت اشکال پیش آیا ہے۔ وہ یہ کہ لوگ اس امر پر متفق ہیں کہ یہ پوری سورہ بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ اگر صورت معاملہ یہ ہے تو پھر ہر آیت کے بارہا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ کہ اس کا سبب نزول فلاں واقعہ ہے۔“

اس مشکل کا ذکر زیادہ وضاحت کے ساتھ انہوں نے سورہ قہم سورہ کی آیت وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا (الانبیاء) کے تحت کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

”اس آیت کے شان نزول کے بارہ میں یہ روایت ہے کہ کفار نے ازراہ شرارت کہا کہ قرآن مجید کسی بھی زبان میں کیوں نہیں نازل کیا گیا تو یہ آیت اتری میرے نزدیک اس طرح کی باتوں سے قرآن مجید پر سخت اعتراض لازم آتا ہے اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن میں باہدگر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز قرآن مجید پر ایک بڑے اعتراض کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس اعتراض کے ہوتے ہوئے قرآن کو ایک مجزہ ثابت کرنا نا اہلگ راہم اس کے ایک نظم کتاب ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورہ شروع سے لے کر آخر تک بالکل مسلسل کلام ہے۔“

اس کے بعد سورہ کے مضمون پر اجمالاً گفتگو کر کے فرماتے ہیں :-

”ہر شخص جس میں انصاف ہو گا وہ دیکھ سکتا ہے کہ اگر آیت کی تفسیر کی جائے
جو ہم نے کی ہے تو یہ سورہ شروع سے لیکر آخر تک ایسے منظم کلام کی صورت میں ٹھہر
جاتی ہے جس میں ایک خاص موضوع پیش نظر رکھا گیا ہو۔ اور یقیناً تفسیر اس تفسیر
سے کہیں بہتر ہوگی۔ جو لوگ بیان کرتے ہیں۔“

مولانا امین احسن اصلاحی

تفسیر سُورَةُ الْقُرْآنِ

(تفسیر آیتِ اِشْمِ سورۃ فاطر)

جس کے مطالعہ سے

- قرآن مجید میں عجز و شک کا شوق پیدا ہوتا ہے۔
- آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کی حقیقت و اہمیت واضح ہوتی ہے۔

اور

- قرآن فہمی کی راہیں کھلتی ہیں۔
- قیمت: ۷۵ پیسے (علاوہ محصولاٹ)

ملنے کا نکتہ

مکتبہ میثاق رحمان پورہ۔ اچھرہ۔ لاہور۔ ۱۲

اقتباسات و ترجمہ
بنا بکار مسعود صاحب

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

بیسویں صدی سائنس کی فتحند یوں کی صدی ہے۔ انسان نے اس صدی میں مادی اعتبار سے اتنی کامیابی حاصل کی ہے جس کی مثال پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی۔ مصر، یونان اور روم کی ترقی عظیم الشان رہی ہوگی، لیکن ہمارے زمانے میں انسان نے قدرت کی اس قدر طاقتیں مسخر کی ہیں کہ گزشتہ اقوام کی ترقیاں اس تسخیر کے سامنے حقیر معلوم ہوتی ہیں۔ انہی حیرت انگیز کامیابیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے فلسفین اپنے آپ کو خدا کی کائنات کا راز دان سمجھنے لگے ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آج کے انسان نے قدرت کے پوشیدہ کارخانوں کا بھی کھوج لگا لیا ہے۔ اس غلط فہمی میں سائنسدان تو مبتلا نہیں، اس دجہ سے کہ ان کے فوق جہ کو ہمیں ملتی ہی اس خیال سے ہے کہ کائنات لامحدود ہے اور انسان کا علم ابھی اتنا نہیں کہ اس کا احاطہ کر سکے اور انسان اگر کسی وقت مطمئن ہو کے بیٹھ رہے تو قدرت کے خزانے دبے کے دبے رہ جائیں گے۔ اس غلط فہمی میں مبتلا وہی لوگ ہیں جو سائنس کے کرشموں سے مرعوب ہیں۔ جن کے نزدیک خدا ہا زوں کا کرۂ زمین کے گرد گردش کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں کسی خدا کی خدائی نہیں چلتی۔ اگر کوئی خدا موجود ہو تا تو خلائی مسافروں کا راستہ مدد لیتا۔ ان لوگوں میں سے بیشتر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ سائنس نے فطرت کے اسرار سے پردہ اٹھا دیا ہے اور اب لوگوں کے لئے اہل مذہب سے کچھ حاصل کرنے کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔

سائنس سے مرعوبیت کا یہ مقام محض ایک نادانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی یہ کائنات ایک بحر ناپید اکا رہے۔ موجودہ دوری سائنس نے یا بحیثیت مجرہ انسان نے اس کا کھوج لگا کر جتنا علم حاصل کیا ہے، اس کی حیثیت وہی ہے جو سمند کے مقابل میں ایک قطرے کی ہوتی ہے۔ سائنس کے انکشافات اگر سو گنا زیادہ بھی ہو جائیں، جب بھی یہ دعویٰ کہ کائنات کا مسو حل کر دیا گیا ہے

اسی طرح مضحکہ خیز ہوگا۔ جیسا کہ اب ہے انسان کی اس ترقی دامن پر اصرار صرف مذہب ہی کو نہیں بلکہ سائنس کے اکتشافات خود اس پر شاہد ہیں۔

آسمانوں کی بات تو خیر دوسری ہے، انسان سے سب سے زیادہ اگر کوئی امید ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ اپنے پاؤں کے نیچے کی زمین سے بخوبی واقف ہوگا۔ لیکن حقیقت اس سے کوسوں دور ہے۔ زمین کے متعلق بھی انسان کا علم اتنا ہی محدود ہے جتنا دوسری کائنات کے متعلق ہے۔ اعداد اس کا ثبوت جدید تحقیقات نے ہم پہنچایا ہے۔ عالمی ارضی طبیعیاتی سال کی تحقیقات کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسان اب تک جسے اپنی منزل سمجھے ہوئے تھا نہ صرف یہ کہ وہ اس کی منزل نہیں تھی بلکہ وہاں سے منزل کا راستہ بھی نہیں پہچانا جاسکتا تھا۔

آج سے پانچ سال پہلے اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ۱۹۵۷ء کو سائنس کی تحقیقات کا سال قرار دیا جائے۔ اور کہہ ارض کے بارے میں اس سال میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جائیں۔ اس سال سے عام طور پر لوگ عالمی ارضی طبیعیاتی سال کے نام سے واقف ہیں۔ ان تحقیقات میں حصہ لینے کے لئے ۶۶ اقوام تیار ہو گئیں اور کروڑوں کے تمام گوشے تجربات کے لئے مخصوص کر لئے گئے۔ ان مقامات کی تعداد، جہاں تجربات کئے گئے، چار ہزار ہے۔ اس تحقیقاتی منصوبہ کے تحت آباد و غیر آباد زمین، کمسار و ریگزار، قطبین اور دور دراز جزائر سمندر اور فضا غرض کہ ہر فرد کی مقام پر تجربات ہوئے اور جدید ترین آلات استعمال میں لائے گئے۔ اس منصوبہ کی تحقیقات کے پورے نتائج مرتب کرنے میں تو سائنس دانوں کو مزید کئی سال درکار ہوں گے۔ لیکن جو دلچسپ معلومات اس سلسلہ میں سامنے آئی ہیں، ان کا مختصر سا خاکہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

قطب جنوبی کے ارد گرد کا علاقہ انارکٹیکا کہلاتا ہے۔ اب تک سیاحوں نے اور جغرافیہ دانوں نے اس سرزمین کے جو نقشے تیار کئے تھے، جدید تحقیقات نے انہیں بالکل غلط ثابت کیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اب تک جس چیز کو انارکٹیکا کی زمین سمجھا جاتا رہا ہے، وہ دراصل زمین کا حصہ ہی بلکہ بعض برہمنی مسند تھا۔ قطب جنوبی کی اصل سرزمین جغرافیہ دانوں کی بتائی ہوئی حدود کی نسبت بہت مختصر ہے۔ انارکٹیکا کی ہر طرف کے متعلق یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ دنیا بھر کی ہر طرف کا نوے فیصد ہے۔ سورج کے موسم میں جب سورج نظر نہ آنے کی وجہ سے یہ براعظم تاریک ہوتا ہے اس وقت قریباً

روشن علاقوں کی نسبت یہاں کا درجہ حرارت ۹۰ درجے کم ہوتا ہے۔ انڈونیکٹ کی سطح مرتفع کا درجہ حرارت اس موسم میں منفی ۱۲۵ درجے ہوتا ہے اس شدید سردی کی وجہ سے دوسرے علاقوں اور قطب جنوبی کے درمیان ہوا کے دباؤ میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ یہاں دوسو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفان چلتے ہیں۔

اب تک انسان سطح سمندر پر چلنے والی سرد اور گرم روٹوں سے واقف تھا، چین کا پانی سمندر میں اسی طرح بہتا ہے جس طرح خشکی پر دریا بہتے ہیں۔ عالمی امرنی طبیعیات سال کی تحقیقات سے ان روٹوں کے مخالف سمت میں چلنے والی روٹوں کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ روٹیں سطح سمندر سے آدھ آدھ میل نیچے چلتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی کراویل روہے جو بحر الکاہل میں مغرب سے مشرق کو، خط استواء کے ساتھ ساتھ بہتی ہے۔ یہ روہے ۳۸ میل چوڑی اور ساٹھ ہزار میل لمبی ہے اور امریکہ کے سب سے بڑے دیاسس پی کی نسبت ہزار گنا زیادہ پانی لے جاتی ہے۔

جدید تحقیقات کے نتیجہ میں انسان ایک نئی دولت سے بھی واقف ہوا ہے۔ یہ دولت سمندروں کی تہ میں بکھرے ہوئے ایک کارآمد دھات منیگنیز کے گدے ہیں۔

بظاہر مضبوط علاقے ان تحقیقات کے بعد خطرے میں محسوس ہونے لگے ہیں۔ مثلاً جزائر شمالی کے متعلق یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ چار سو سالہ یومیہ کے حساب سے حرکت کر رہے ہیں اور میں ممکن ہے کہ ان کی یہ حرکت ان کی غرقابی کا باعث بن جائے۔ کیل فوینیا، جو اس وقت شمالی امریکہ کا ایک حصہ ہے، امریکہ سے لگتا ہوا معلوم ہوا ہے اس کے برعکس غلیج کیل فوینیا اور بحر احمر میں نئی زمین ظاہر ہو رہی ہے۔

34187

سمندروں کے متعلق اب تک انسان جتنا کچھ جانتا تھا، نئی تحقیقات کے بعد وہ بالکل بیچ معلوم ہونے لگا ہے۔ جدید معلومات کے مطابق بحر اوقیانوس کی تہ سلسلہ ہائے کوہ سے بھری ہوئی ہے۔ ایک سلسلہ کوہ جو شمالاً جنوباً واقع ہے، تین سو سے بارہ سو میل تک چوڑا ہے۔ جزائر آتش لینڈ اور جزائر آندوس دماغل اسی پہاڑ کی چوٹیاں ہیں جو سطح آب کے اوپر ابھرتی ہیں۔ ان پہاڑوں میں بعض آتش فشاں ہیں۔ ان کی آتش فشاں کا منظر سطح آب پر کے بجائے اور جزائر کے گرم آبی چشمے ہیں۔ ان غرقاب پہاڑوں کی سطح کہیں کہیں پھٹی ہوئی ہے اور یہ شکاں بعض اوقات تیس تیس میل لمبی ہوتی ہے۔

سُورَةُ مَعَادِ الْآخِرَةِ

پس اُن اصلاحی

قرآن کی روشنی کا مفہوم

”قوموں کے عروج و زوال کی بحث میں قرآن مجید کی روشنی کا کیا مفہوم ہے؟ اس سے مراد کیا صرف مادی و سیاسی ترقی ہے یا صرف روحانی ترقی یا دونوں؟ جو قوم زیادہ سے زیادہ علاقہ مغلوب کر لے یا مادی وسائل اس کے پاس زیادہ ہوں تو یہ چیز اس کی عظمت کی دلیل بنائی جاتی ہے بلکہ ایک نظریہ کے مطابق یہ چیزیں ایک قوم کے قابلِ تقلید ہونے کی دلیل بھی ہیں کیا یہ بات درست ہے؟“

جواب :- قرآن مجید کی روشنی سے حقیقی ترقی وہ ہے جو خدا کی ہدایت اور اس کے احکام و انہی کی کامل فرمانبرداری و اطاعت کے ساتھ ہو۔ اسی ترقی سے روح اور جسم دونوں کے حقیقی تصنیفات بن سکے۔ تھے ہیں اور یہی ترقی مشترک طور پر تمام بنی نوع انسان کے لئے رحمت و برکت کے دروازے کو کھلتی ہے۔ خدائے تعالیٰ نے متعدد ایسی قوموں کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے مادی اعتبار سے بڑی ترقی کی لیکن عین اپنے دور ترقی میں وہ غلاب الہی نہیں ٹھہریں۔ اس کی وجہ سے کہ مادی ترقی کے پہلو بہ پہلو انہوں نے روحانی ترقی نہیں کی۔ اس روحانی ترقی سے روٹ کر ہونے کے سبب ان کے اجتماعی و سیاسی کردار میں وہ اعتدال و توازن نہ پیدا ہو سکا جو ایک حاکمِ عالم کے قیام کے لئے ناگزیر چیز تھا۔ اس بنیادی کمزوری کی وجہ سے بہت جلد ان کے اجتماعی و سیاسی کردار میں ایسی غلطیاں ہو کر رہ گئیں جن کی قدرت کا نظام زیادہ تحت تک نہیں برداشت کرتا بلکہ ایک خاص حد تک مت دینے کے بعد ایسے کردار کی حامل قوموں کو فنا کر دیتا ہے۔

قرآن مجید نے امت مسلمہ کی تشکیل جو نظام پیش کیا ہے اس میں مادی و سیاسی ترقی کو اس نے روحانی ترقی کے ساتھ باطل ہم آہنگ رکھا ہے۔ اس نے عبادات، معاملات اور اخلاق کا ایک متوازن و متصل نظام ہی فرمایا جو انسان کو ملایا ہے جس کو اختیار کرنے سے وہ حقیقی سعادت

یاد ترقی حاصل ہو سکتی ہے جو دنیا و آخرت دونوں کی صلاح و فلاح کی ضامن ہے لیکن یہ بات سمجھ کر رکھنی چاہیے کہ اس نظام کے چار جزو ہیں عقائد، عبادات، قانون اور اخلاق۔ یہ چاروں جزو اس نظام کے اجزائے لاینفک ہیں۔ ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو سارا نظام یا باطل و برہم برہم اور بے برکت ہو کر رہ جائے گا۔ علاوہ بریں یہ حقیقت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے اجزائے ترکیبی میں اخلاق کا جو عنصر شامل ہے وہ صرف انفرادی یا محدود معاشرتی اخلاق ہی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس کے اندر وہ اجتماعی و سیاسی اخلاق بھی داخل ہے جو کسی قوم کے عروج و نفاذ میں اعلیٰ عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔

اس نظام میں عقائد کا جو حصہ ہے وہ ہم کو زندگی کے بارے میں صحیح نظریات و تصورات دیتا ہے ان نظریات و تصورات سے وہ انفرادی و اجتماعی اخلاق وجود میں آتا ہے جو اصل مقصود ہے اور جس پر ہماری دنیوی و اخروی سعادت کا انحصار ہے۔ عبادات کا نظام ان نظریات و تصورات محاورہ اسی کے ساتھ ساتھ اس اخلاق کو جو ان نظریات سے وجود میں آتا ہے استحکام اور پختگی بخشتا ہے۔

اگر کسی معاشرہ کی تربیت ٹھیک ٹھیک اسلام کے پیش کردہ اس نقشہ کے مطابق ہو جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس سعادت کا ضامن ہے جو انسان کی تخلیق کی غرض و غایت ہے۔

لیکن اس زمانہ میں مصیبت یہ ہے کہ اسلام کے اس پورے نظام کو درہم برہم کر کے دکھ دیا گیا ہے۔ اگر اس وقت خود مسلمانوں کا جائزہ لیجئے جو اسلام کے حامل ہونے کے مدعی ہیں تو معلوم ہوگا کہ کسی خطہ میں بھی آج ان کی یہ حالت نہیں ہے کہ وہ اجتماعی حیثیت سے پورے اسلام کو اپنلے ہوئے ہوں کچھ لوگوں کے اندر (سب کے اندر نہیں) اگر عبادات کا اہتمام ہے تو وہ اسلام کے قانون اور اس کے نظام اخلاق سے نا آشنا اور محروم ہیں۔ عقائد کا حال اکثریت کے اندر ایسے کہ عوام کے عقائد پرانی بدعات سے رنگ خود ہو چکے ہیں اور نئے تعلیم یافتہ لوگوں کے عقائد کی جڑیں نئی تعلیم نے اکھاڑ کے رکھ دی ہیں۔ اسلامی قانون اور اخلاق کے لحاظ سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اس کے خال خال اجزاء تو ہمارے اندر فروہ پائے جاتے ہیں (وہ بھی زندگی کے

بعض خاص دائروں کے اندر، باقی سارا قانون اور پورا نظام اخلاق ہم نے کتابوں میں لکھ کر کیرٹوں کے حوالہ کر رکھا ہے۔

ان حالات کے اندر وہ حقیقی ترقی جو دین و دنیا دونوں کی صلاح و سعادت کی ضامن ہے بالکل خارج از بحث ہے۔ اس کا مظاہرہ کسی پہلے مسلمانوں نے کیا تھا اور اب..... بھی وہی اس کا مظاہرہ کر سکتے تھے لیکن یہ جب ہو سکتا ہے جب وہ اپنے پورے دین کو اپنائیں۔ اس کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ کچھ مسلمان نماز اور حج کا اہتمام کر لیں۔

یورپ، امریکہ اور روس وغیرہ ممالک میں آج جو ترقی پائی جاتی ہے وہ ہے تو اسی اجتماعی و سیاسی اخلاق و کردار کا ثمرہ جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے لیکن جس طرح ہم مسلمانوں نے اسلام کے بعض اجزاء کو لے لیا ہے بقیہ کو چھوڑ رکھا ہے اسی طرح ان قوموں نے اجتماعی و سیاسی کردار سے متعلق اسلام کے بعض اجزاء کو اپنا لیا ہے اور بقیہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ ان کے اندر محنت، وقت کی قدر و قیمت، تلاش علم، شوق جستجو، بلند ہمتی، ایثار، خدمتِ خلق اور جمہوریت وغیرہ کی بعض وہ خبریاں پائی جاتی ہیں جو اسلام کا ورثہ ہیں اور انہی خبریوں کے نتیجہ میں ان کو موجودہ ترقیاں حاصل ہوئی ہیں لیکن چونکہ یہ قومیں اسلامی نظام زندگی کی دوسری چیزوں سے محروم ہیں اس وجہ سے ان کی یہ ساری ترقیاں بنی نوع انسان کے لیے رحمت کے بجائے عذاب بنتی جا رہی ہیں اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اب اس عذاب کے پھٹ پڑنے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔

مسلمانوں میں سے جو لوگ ان قوموں کی تقلید کی دعوت دیتے ہیں وہ اگر ان کی ان خوبیوں کی تقلید کی دعوت دیں جو فی الواقع ان کی نزقیوں کا باعث ہوئی ہیں تو میں اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھتا، یہ خبریاں تو اسلام کا ورثہ ہیں اور ہمیں سے ان کو ملتی تھیں لیکن اگر ان کی تقلید کے معنی ان کی برائیوں اور گمراہیوں میں بھی ان کی تقلید ہے (جیسا کہ فی الواقع ہے) تو اس چیز سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ ان قوموں کی یہی برائیاں اور گمراہیاں تو ان کی اور ان کے نام مقلدین کی بربادی کا سبب بننے والی ہیں۔

تقریظ و تنقید

ابن ماجہ اور علم حدیث

تالیف : مولانا محمد عبدالرشید نعمانی

شائع کردہ : نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی۔

اس کتاب کے مؤلف مشہور و معروف عالم حدیث مولانا محمد عبدالرشید نعمانی ہیں جن کی شخصیت کا تعارف تفصیل حاصل ہے۔ سنن ابن ماجہ ہی سے متعلق ان کی ایک کتاب عربی زبان میں شائع ہو چکی ہے، جو اگرچہ ہماری نظر سے نہیں گزری لیکن خیال یہ ہے کہ اس میں سنن ابن ماجہ پر دقیق علمی بحثیں ہوں گی۔ محترم مؤلف نے زیر نظر کتاب امام محمد ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات مرتب کرنے کے لیے لکھی ہے اور ضمناً اس میں بھی حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کا تعارف کرایا ہے۔ اس کتاب کا نام سنن کداس کے مندرجات کا جواز اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں امام صاحب کی زندگی کے تفصیلی حالات، طب علم کے لیے ان کی قربانیوں، ان کے علمی کارناموں، علم حدیث کے لیے ان کی خدمتوں اور مشقتوں اور ان کے تلامذہ وغیرہ کا تفصیلی بیان ہوگا۔ لیکن کتاب کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب ہمارے اندازے سے کلی طور پر مختلف ہے۔ ۳۶۰ صفحات کی اس کتاب میں امام صاحب کے حالات زندگی صرف تیس صفحات تک محدود ہیں اور ان کو پڑھ کر بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیسے گزری اور علم حدیث کی انہوں نے کیا کچھ خدمت کی۔ محترم مصنف نے بلاوجہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ انہیں امام صاحب کے متعلق تاریخوں میں کچھ مراد نہیں ملا۔

تأثر بن کو خیال ہوگا کہ فاضل مصنف نے کتاب کے باقی صفحات سنن ابن ماجہ پر تنقید و تبصرہ میں صرف کیے ہوں گے، لیکن انہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ کتاب میں سنن ابن ماجہ کا تذکرہ بھی صرف ۸

اصحاحات میں کیا گیا ہے۔ اس تنقید کی نوعیت تعارف کی ہے، تنقید و تبصرہ کی نہیں ایسی بیانیہ پڑھنے کے بعد بھی سنن کے بارے میں معلومات کی تشنگی باقی رہتی ہے۔

باقی کتاب کی ترتیب اس طرح ہے کہ تقریباً ایک سو صفحات میں حفاظ و مشائخ حدیث اور

واکو علم حدیث کا بیان ہے۔ اور اسی قدر صفحات میں ایک اہم موضوع حدیث اور ترمذی حدیث کی تاریخ پر قلم اٹھایا گیا ہے۔ کتاب کے مؤرخ الذکر حصہ میں محترم مصنف نے حدیث کی ضرورت اور حدیث کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی کوششوں پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ انھوں نے کتابت حدیث کا تسلسل ثابت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر امام ابن ماجہ کے زمانہ تک کے حدیث کے کوششوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس تذکرہ کو پڑھ کر منکرین حدیث کے اس پروپاگنڈے کا مسکت جواب مل جاتا ہے کہ حدیث کی کتابت حضور کی وفات کے دو تین صدیاں بعد میں ہوئی یہ بحث ترتیب کتاب کے لحاظ سے اگرچہ ضائع آئی ہے لیکن اصل موضوع بحث کی نسبت اتنی زیادہ پیچیدگی ہوئی ہے کہ اس پر غالب آگئی ہے۔

اس کتاب میں کچھ اور اہم بحثیں بھی ہیں۔ مثلاً منکرین حدیث ہی کے اس پروپاگنڈے کا جواب بھی اس میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے اور صرف گفتی کی چند حدیثیں ان کے علم میں تھیں۔ محترم مصنف نے یہ ثابت کیا ہے کہ امام موصوف اپنے زمانہ کے علماء حدیث میں نہایت اونچا مقام رکھتے تھے اور انھوں نے ایک مجموعہ حدیث بھی مرتب فرمایا۔ طلب حدیث کے لیے مسافروں نے جو سفر کیے اور اس کے لیے ہر مشقتیں اٹھائیں، ان کے بارے میں بھی کافی معلومات دی گئی ہیں۔ انھیں پڑھ کر اپنے زمانہ کی کسل مندی اور حصول علم سے بے رغبتی پر رونما آتا ہے۔

کتاب کے آخری ایک سو صفحات افراد و قبائل، بلاد و احوال اور کتب کے اشاریہ پر مشتمل ہیں تاریخ اسلام کے ابتدائی عہد کی حکومت کے تین نکتے بھی دیے گئے ہیں۔ آخر میں افلاطون نامیہ کتاب بڑے سائز کی ہے، سفید کاغذ پر چھپی ہے، جلد ہے اور قیمت آٹھ روپے ہے (۸ روپے)

☆ بیمہ زندگی اسلامی نقطہ نظر سے

تالیف : ابوسلمان الہندی

شائع کردہ : مکتبہ سعدیہ کراچی

صفحات ۱۲۶ قیمت ۲ روپے

اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بیمہ اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہے اور علماء دین کی طرف سے بیمہ خصوصاً بیمہ زندگی کے سلسلہ میں جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ کتاب کا آغاز ”علمائے کرام کے فتوؤں اور بیانات پر ایک نظر“ سے ہوتا ہے۔ اس باب میں علماء کے متضاد بیانات نقل کر کے مصنف نے یہ دکھایا ہے کہ علماء بیمہ کے موافق و مخالف دونوں ہی قسم کی رائیں رکھتے ہیں۔ گویا اس مسئلہ کو زامی بنا کر..... اس کتاب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد بیمہ کو ناجائز سمجھنے والے علماء کے دلائل پر بحث کی گئی ہے۔ مصنف کی رائے میں ان علماء کو بیمہ کے نظام سے بددی طرح واقفیت نہیں تھی اس وجہ سے انھوں نے اس کے متعلق غلط رائے قائم کر لی۔

علماء کے فتوؤں یا بیانات سے قطع نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر علم اٹھانے والوں کو سب سے پہلے یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ معاشرہ میں بیمہ کی ضرورت پیش کیوں آئی ہے؟ بیمہ کا نظام کن معاشی حالات کے نتیجہ میں وجود میں آیا ہے۔ اور وہ کون سی وجوہ میں مومن کی بنا پر آدمی زندگی کا بیمہ کرانے کی ترغیب دیتا ہے؟ ہماری رائے یہ ہے کہ ان بنیادی سوالوں کو اس کتاب میں باطل نظر انداز کیا گیا ہے جس سے نفس مسئلہ جوگنوں باقی رہا ہے۔

ہمارے نزدیک بیمہ کے نظام کو موجودہ دور کے اس معاشی نظام نے جنم دیا ہے، جو خدا کی ہدایت سے ہٹ کر قائم ہوا ہے۔ اس معاشی نظام کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر خود غرضی صبر و اعتدال سے بڑھ گئی ہے اور غلط نظام اخلاق و سیاست کے تحت پرورش پا کر اس خود غرضی نے وہ گھل کھلائے ہیں کہ زندگی کا شاید ہی کوئی گوشہ اس کے فاسد نتائج سے بچ سکا ہو۔ انسانوں کا باہمی تعلق اگر محبت و اعتماد، رافت و رحمت اور اخلاص و ایثار کی بنا پر تھا تو اس خود غرضی نے ان صفات کے بجائے تنگ نظری، بے اندیشی، بخل و حرص اور نفس پرستی کی بنیادوں پر معاشرے کی تعمیر کی۔ اس کا نتیجہ

یہ ہوا کہ موسیقی، خانا، شراب، سینما، قمار اور تفریح و آسائش کے مقاصد کے لیے مال مرث کو نفاذ ایک پیدائشی حق سمجھ لیا گیا۔ لیکن اپنے فاضل مراٹے کو فردت مند لوگوں کی احادیث کے لیے مرث کرنے پر اکسانے والی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس پر مزید یہ تم یہ ہوا کہ زیادہ وسائل رکھنے والوں میں استحصا کا جذبہ پیدا ہوا اور استحصا کم تر وسائل رکھنے والوں کے حقوق پر بھی دست اندازی شروع کر دی۔ اجارہ داری کے رجحان کے پیچھے بھی یہی جذبہ کام کرتا ہے۔

جس معاشی و معاشرتی نظام کے اثرات یہ ہوں، وہاں تقدی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملازمت پیشہ اور کم حیثیت لوگ اپنا اور اپنے بال بچوں کا مستقبل کس طرح بہتر بنائیں اور استحصا پسند طبقے کی دست اندازیوں سے کس طرح محفوظ رہیں۔ اس کا علاج ان لوگوں نے یہ سوچا کہ زندگی اور جائیداد کا بیمہ کروایا جائے تاکہ اگر اسے وقت میں بال بچوں کو کھانا میسر آ سکے۔ گویا بیمہ تمدن کے ایک روگ کے علاج کے طور پر شروع کیا گیا اور یہی مختلف مراحل سے گزرتا ہوا مزید ترقی یافتہ شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں بیمہ کے نظام کی کیا واقعی ضرورت ہے؟ اسلامی نظام معیشت کا اگر بنیاد مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے معاشرہ کے برعکس اسلامی معاشرہ کی بنیاد خود غرضی اور نفس پرستی کے بجائے خدا خونی اور اخوت و ایثار پر رکھی گئی ہے۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق آدمی ہائز طریقہ ہی پر کما سکتا اور خرچ کر سکتا ہے۔ کمزوروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے اور تفریح و آسائش کے نام پر غیر فردی روپیہ ہانے کی ذہنیت کو یہاں ختم کیا گیا ہے ان تمام طریقوں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں جن سے لوگ دوسروں کا خون چوس کر کروڑ پتی بنتے ہیں، دولت کو سیٹھنے کے بجائے معاشرہ میں گردش مینے کی تعلیم دی گئی ہے، حاجتمندوں کی اعانت یہاں ہیروں کا فریضہ ہے۔ اندریں حالات ایک اسلامی معاشرے میں بیمہ کے نظام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نظام میں اگر اس کی ضرورت باقی رہتی ہے تو وہ بیمہ کو اسلامی ثابت کرنے والوں کو بتانی چاہیے۔

علمائے کرام کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے مصنف نے قمار، سود، مغنیت اور تحکم فی القدر تمام پہلوؤں سے بحث کی ہے۔ یہاں اس تمام بحث پر تنقید کرنے کا موقع نہیں لیکن چند فردی چیزوں کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔

مصنف نے یہ غلط فہمی بھی جگہ دینے کی کوشش کی ہے کہ بیمہ کے پیچھے احسان و حاجت دہانی اور

تعاونِ عملِ بھر جیسے اچھے محرکات کام کرتے ہیں، حالانکہ قیاد و حدود وغیرہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دلیل گروہوں کی جائزے تو غریبوں میں رقم تقسیم کرنے کی غرض سے برا کھیلنا یا سودی کاروبار چلانا میں نیکی ٹھیک رہا ہے۔ یہ شاہد مصنف کو یہ معلوم نہیں کہ ایامِ جاہلیت میں فی الواقع اسی مقصد کے لیے جرا کھیلانا یا تجارتیں اسلام نے جوئے کے ان اچھے محرکات کا لحاظ کر کے اسے ملامت نہیں رکھا بلکہ اس کے نظام کی غلطی کی بنا پر اس کی ممانعت کر دی۔

مصنف کی یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ بیمہ کا اصول ماننے سے تقدیر پر ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور بیمہ محض ایک بچت کی اسکیم ہے۔ شاید وہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ اگر بیمہ صرف بچت کی ایک اسکیم کا نام ہوتا تو انھیں اسے اسلامی ثابت کرنے کی زحمت نہ گوارا کرنی پڑتی۔ یہ تکلف کرنے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بیمہ بچت کے ساتھ یہ گمان بھی دیتا ہے کہ اگر بیمہ دار کی موت آگئی تو اس کی اولاد کو وہ رقم بھی ادا کر دی جائے گی جو بیمہ دار اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکا تھا۔ بیمہ کی اس گمانی ہی سے آدمی خدا کی رزاقیت یا تقدیر پر بھروسہ کرنے کے بجائے بیمہ کمپنیوں کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ بیمہ کے نظام کا یہ پہلو نہ ہو تو اس کی کمپنیوں کے دفاتر شاید چند دن سے زیادہ کھلے نہ رہ سکیں۔

تبصرہ نگار کو اس کتاب سے نقصان کی ایک نادر تعریف بھی معلوم ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ نقصان اس ذہنی یا خیالی کیفیت کو کہتے ہیں جو حسیب خالی ہونے کے پس منظر میں موجود ہوتی ہے مصنف شکر یہ کہ مستحق ہیں کہ انھوں نے یہ احساس بھی دلا دیا ہے کہ یہ ذہنی تکلیف صرف مہاجنی سودا کرتے وقت ہوتی ہے۔ بلکہ انٹر سٹ لیتے بیٹے وقت نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ انٹر سٹ کو 'ستین سانف' کا نام دیتے ہیں۔ مصنف کو بارہا حقائق سے حرف نظر کرنا پڑا ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں البتہ ان کی اس بات کے جواب میں کہ قمار سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بیمہ سے نہیں پیدا ہوتیں، اتنا عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیمہ کی رقم سیٹھنے کی نیت سے عزیزوں اور رشتہ داروں کو قتل کرنے اور جائیدادوں کو آگ لگانے کی فوجت کوئی بار آئی ہے اور جہاں تک بیمہ کمپنیوں کا تعلق ہے ان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی مادہ پر ایسی رپورٹ حاصل کریں جس کے نتیجے میں انھیں کم سے کم نقصان اب معلوم نہیں مصنف کو کس طرح کی خرابیوں کی تلاش ہے؟

یہ کتاب نیز پرنٹ پر مبنی لکھائی چھپائی کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔

★ عیسائی معتقدات تعلیم انجیل کی روشنی میں

تالیف : صدر الدین

شائع کردہ : احمدیہ انجمن اشاعت اسلام - لاہور

موجودہ عیسائیت کے مروجہ عقائد و معتقدات کے خلاف خود بائبل سب سے بڑا ہتھیار ہے مثال مؤلف نے اس ہتھیار سے قائد اٹھا کر یہ واضح کیا ہے کہ عیسائی مذہب کا دار و مدار جن بنیادی عقائد پر ہے تعلیمات انجیل کی روشنی میں وہ سب غلط ثابت ہوتے ہیں مثلاً انجیل خود شاہد ہے کہ کفارہ کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں، نجات کا انحصار خدا کی فرماں برداری پر ہے، مسیح بشر اور خدا کے دو صلی تھے، خدا نہ تھے۔ خدا کا بیٹا، کا محاورہ محض فرمانبردار لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ کہ انجیل حضرت مسیح کا جو کردار پیش کرتی ہے وہ خدائی کردار نہیں ہو سکتا۔

فاضل مؤلف نے خود اپنی جانب سے بہت کم لکھا ہے، زیادہ تر انجیل کی آیتیں پیش کرتے چلے گئے ہیں۔ اس لیے ان کی تحریر میں تنازع و شبہیدگی ہے۔ البتہ کئی جگہ یہ سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ بعض حوالہ کے درج کرنے سے ان کا مقصد کیا ہے۔ خود اس کتاب کے لکھنے کا مقصد بھی مصنف نے واضح نہیں کیا اور کتاب کے دیباچہ میں مقصد تالیف پر ایک لفظ درج نہیں۔ وہ سہ کے صرف عنوان کتاب ہی سے آدمی اس مقصد کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ دیباچہ میں مصنف نے مسیحیوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جتلا کر انھیں اپنے موجودہ رویہ پر نظر ثانی کرنے کا جو مشورہ دیا ہے، ایک منصف مراجع آدمی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

فاضل مؤلف اگر یہ بات بھی پیش نظر رکھتے کہ عیسائیوں کے نزدیک تثلیث اور کفارہ اسرار ربانی ہیں اور مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے تو کتاب کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ بائبل میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ساری نسل انسانی گنہگار ہے، درست نہیں۔ رومیوں باب ۵ آیت ۱۲ میں لکھا ہے۔

”پس میں طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔“

مصنف نے یہ تو واضح کر دیا ہے کہ اپنے ذاتی احوال کے لحاظ سے سب لوگ گنہگار نہیں ہیں لیکن یہاں
طور پر گنہگار ہونے کے سببی عقیدہ کے بارہ میں کچھ نہیں لکھا۔

اس کتاب کا ایک تکلیف دو پہلو یہ ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بائبل کے
فلسطی حوالے بلا اظہار کراہت نقل کر دیے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب عیسائیوں کے مزعومات
کی تردید کے لیے لکھی گئی ہے اور مصنف نے اپنی جانب سے اس میں کچھ زیادہ نہیں لکھا تاہم یہ ان کی بڑی
خرد گرد اشت ہے کہ خدا کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے وامن کو صاف کرنے کی انھوں نے کوئی کوشش
نہیں کی۔

بہر حال مسیحیت سے لپسی رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب مفید ہوگی۔ ۱۲۰ صفحات کی یہ کتاب
اچھے کاغذ پر ٹائپ میں شائع ہوئی ہے۔ (م - ۱ - س م)

★ پیام انسانیت

تالیف : مولانا ابوالحسن علی ندوی

ناشر : ادارہ نشریات اسلام رحیم یار خان

یہ پمفلٹ محترم مصنف کی پانچ تقریروں کا مجموعہ ہے جو انھوں نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ملے
بیلے اجتماعات میں کیں اور جن میں دنیا کی موجودہ مشکلات کا حل پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریقہ کی پیروی کو بتایا
محترم مصنف کا سوز اور اخلاص ایک ایک فقرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ زبان نہایت شگفتہ اور آسان
ہے جیسے معمولی استدعا کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ ۹۲ صفحات کے اس پمفلٹ کی قیمت ایک روپیہ ہے۔

(خ - م)

★ فقر محمدی

مصنف : نیاز الدین نیاز جالندھری

’فقر محمدی‘ پنجابی نظم کی کتاب ہے۔ جسے مصنف نے تبلیغ دین کے مقصد سے لکھا ہے۔ یہ
کتاب عوام الناس کے لیے ہے اور مصنف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعض

سبق آموز واقعات، چند آیات کا مفہوم اور تصوف کے کچھ احوال عام فہم انداز میں نظم کیے ہیں۔ مصنف کا جوش و جذبہ قابلِ داد ہے لیکن تبصرہ نگار کو اس نظم میں نہ زبان کی پیشگی محسوس ہوئی ہے اور نہ نظم کا معیار کچھ اونچا معلوم ہوا ہے۔ کتاب جموں کا قند پر بھی ہے۔ اس کی ضخامت ۵۲ صفحات ہے لیکن قیمت درج نہیں اسے مصنف کے ہاں سے ”رجائیہ ٹیکسٹائل ملز جھنگ روڈ ٹالی پور، پوسٹ بکس ۷۱“ کے پتہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (خ-م)

★ اسلامی پیغام کے اولین علمبردار

تصنیف: علامہ سیّد الدین خلیب

ترجمہ: محمد مسلم بیٹہ فیروز پوری فاضل عربی

ناشر: مکتبہ سعیدیہ فیض آباد برائے تبلیغ ضلع ملتان

اس کتاب کے مصنف علامہ سیّد الدین خلیب مصر کی ایک معروف شخصیت ہیں۔ اسلامی پیغام کے اولین علمبردار، مشاہیرات صحابہ کے بارے میں ان کے ایک مقالہ کا ترجمہ ہے۔ اس مقالہ میں فاضل مصنف نے عربوں کے مخصوص خطیبانہ انداز میں یہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کے تعلقات حب فی اللہ کا مظہر تھے نفس پرستی سے پاکیزہ ہستیوں کا انتخاب کرتی تھیں اور جن لوگوں نے ان کے اختلافات ظاہر کرنے کے لئے واقعات گھڑے ہیں، انہوں نے محض اپنی صحابہ دشمنی کی بنا پر ایسا کیا ہے فاضل مصنف نے اس سلسلہ میں جنگ جمل، رشتہ تحسین و اور رشتہ خلافت حضرت علیؑ کا ذکر خاص طور پر کیا ہے اور شیعوں کی پھیلٹی ہوئی روایات کی تغلیط کر کے ان مسائل کی ایسی تفسیر کی ہے جس سے صحابہ کے ایمان و اخلاق پر کوئی حوت نہ آئے۔

بہن مصنف کے خیالات سے ہمیشہ اتفاق ہے اور خصوصاً ہم ان کی اس بات کو بہت وزن دیتے ہیں کہ اب تک عموماً مؤرخین نے تاریخ اسلام کو غلط اسطر روایات سے منروہ کر کے قلب نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط سے غلط روایات کا سہارا لیکر محض تاریخ کا چہرہ مسخ کر ڈالتا ہے تو کوئی اس کا ماتہ نہیں کڑھ سکتا، حالانکہ اس کے بیان کو قبول کرنے سے عقل سلیم بھی باز آتی ہے۔ ایک سنی تاریخ اسلام کی تدوین فی الواقع ایک بلی ضرورت ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا ہے، صرف ایک مقالہ کا ترجمہ ہے اس لئے یہ توقع رکھنا کہ علامہ خلیب صاحب نے اس میں ہر غلط نقطہ نظر سے تحقیق کی ہوگی، درست نہیں البتہ اس کتاب میں تحقیق سے زیادہ خطا بہت موجود ہے اور بعض

اذکات طوالت کلام کا احساس بھی جوتا ہے۔

ترجمہ عمر واردان ہے، کہیں کہیں نقل بھی ہو گیا ہے۔ ۴۰ صفحات کی فیوز پرنٹ پر چھپی ہوئی یہ کتاب ایک معیار میں ملتی ہے۔ (خ-۲)

(لغیہ صفحہ ۴) سارے تین لاکھ الجزائر مسلمان شہید ہوئے۔ اس معاہدہ میں فرانس نے اس اصول کو تسلیم کر لیا ہے کہ الجزائر کے مستقبل کا فیصلہ خود الجزائر کریں گے۔ ان کی رائے معلوم کرنے کی غرض سے مغربیہ ایک ریفرنڈم کرایا جائے گا۔ اور جب تک یہ رائے معلوم نہیں ہوتی، اس وقت تک ایک عبوری حکومت کام کرے گی۔ معاہدہ کی رو سے الجزائر کی حکومت اپنے ملک کے داخلی و خارجی مسائل طے کرنے میں آزاد ہوگی البتہ صحرائیں تیل کے کنوؤں اور بعض فوجی اڈوں پر فرانس کا قبضہ بدستور رہے گا اسی طرح فرانسیسی فوج کا الجزائر سے انخلا تین سال کے عرصہ میں ہوگا اور الجزائر کی حکومت الجزائر کے یورپی باشندوں کو فٹری حقوق دے گی۔

معاہدہ کی شرائط سے ظاہر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرانس نے جانتے جانتے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں کامیاب بھی رہا ہے۔ تاہم مجموعی طور پر معاہدہ کے نتائج بارے میں کوئی پیشین گوئی کرنا مشکل ہے۔ یہ مستقبل ہی بتائے گا کہ الجزائر کیوں کے حق میں یہ معاہدہ کیسے لایا البتہ اس معاہدہ سے ختم ہونے کے بعد کہ اس کی تحریک فرانس کی طرف سے ہوئی ہے، یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ الجزائر کی مسلمانوں نے اپنے زور بازو سے فرانس کو الجزائر میں عمل دخل رکھنے سے روک دیا ہے۔ انھوں نے بڑے بڑے وگروں حالات میں جنگ آزادی کے کٹھن کام کو بڑی خوبی سے نبھایا ہے۔ انھوں نے جس عزم و عزیمت اور صبر و ثبات کے ساتھ یہ جہاد مہماری رکھا اس کی مثالیں تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔

اس جہاد کا ایک اہم پہلو یہ رہا ہے کہ اس کی مشیت محض ایک بناوٹ کی نہ تھی۔ جو ملک کے ایک گوشے سے اٹھتی ہے یا ملک کا کوئی خاص گروہ اس کو ہانپنے کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو فرانس کو جسے عزم تک اپنی سارے چار لاکھ آزمودہ کار فوج کے ساتھ اس کا مقابلہ نہ کرنا پڑتا۔ یہاں صور

مالیہ قحی کہ ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک الجزائر میں مسلمانوں کا ہر فرد اپنے دل میں آزادی کی تڑپ پاتا تھا اور فرانس کی ہتھیار پسندی کا طلسم توڑنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ ہمارے نزدیک مجاہدین کی کامیابی میں اس حقیقت کا بڑا ہاتھ ہے کہ الجزائر میں نے ہمیشہ قوم اس کے لیے جدوجہد کی۔

مسلمانان عالم کی طرف سے جہاد کے کٹھن سالوں میں مجاہدین کے ساتھ جو تعاون ہوا ہے وہ اتنا قلیل ہے کہ مسلمانوں کی ایک بیماری کا پتہ دیتا ہے۔ حدیث شریفہ میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو جسدِ مدق قرار دیا گیا ہے۔ اور ان کی ایک مطلوبہ صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر اس جسد کے ایک نوک کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسد اس کے کرب سے تمللاً اٹھتا ہے اس جہاد میں یہ بات واضح رہی ہے کہ مسلمان مالک کے نزدیک اپنے سیاسی علائق اتنے محترم ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ اپنے مسلمان ایسوں سے کوئی خاطر خواہ تعاون کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ مسلمانوں میں اسلامی اخوت اور یک جہتی کا ن تدفق نہ ہے اور دوسری قومیں اس معاملہ میں کتنی ٹینڈ ہیں اس کا اندازہ آج سے تیس سال قبل سلطین میں عربوں اور یہودیوں کی جھڑپوں میں بھی ہوا تھا جب یہودیوں کی امداد کے لیے دنیا بھر کے یہودیوں نے مل کر دس لاکھ پونڈ چندہ دیا۔ مگر مسلمانان عالم نے جن کی تعداد یہودیوں سے کہیں گنا زیادہ ہے، اہل کرمت تیرہ ہزار پونڈ فراہم کیے۔ قوم کے اس جمود پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔

الجزائر میں مسلمانوں کے اس جہاد نے محکوم قوموں کو استعماری طاقتوں سے نجات حاصل کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیا ہے۔ یہ کہنا حقیقت کو جھٹلانا ہو گا کہ فرانس کا ناک میں دم کر کے اسے پسپائی پر مجبور کرنے میں تیخ و تفنگ کی کثرت کا ہاتھ تھا۔ الجزائر میں مجاہدین نے یہ جنگ محض دیمان و عزیمت اور ثباتِ استقلال کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر لڑی، مادی وسائل ان کے پاس محض برائے نام تھے۔ اگر وہی رسائل بھی انہیں حاصل ہوتے تو جنگ کا نتیجہ شاید بہت پہلے مل چکا ہوتا۔ کوئی عجیب نہیں کہ الجزائر کا جہاد جہادِ حریت و دوسری محکوم قوموں کے لیے بھی مشعلِ راہ ثابت ہوا اور اس کے نتیجے میں استعمار کا جہاد

اب جب کہ الجزائر اپنے مسائل و معاملات کے طے کرنے میں خود مختار ہے، دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں کا رہنما کس پیرز کو بناتا ہے۔ اسلام کو یا غیر اسلام کو۔ ہمارے نزدیک اب وہ مرحلہ آگیا ہے جس میں الجزائر میں مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے سادھے قین لاکھ مجاہدین کی قربانی اسلام اور مروت اسلام کے لیے دی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ الجزائر آزاد قوموں میں بلند مقام حاصل کرے اس کی مشکلات دور ہوں، اسے خوشحالی اور امن نصیب ہو۔ اور یہ شمالی افریقہ میں اسلام کا علمبردار بن کر رہے۔

ماہنامہ میتاق کی جلدیں

جن حضرات کو "میتاق" کی پہلی جلدیں مطلوب ہوں وہ فوراً اپنے آرڈر ارسال فرمائیں۔
اس وقت دو تین شماروں کے سوا تمام پرچے دستیاب ہو سکتے ہیں۔
فرائش میں تاجیک کے اس گرائڈر تدریج سے محروم نہ رہیے۔
قیمت فی شمارہ (۴) روپے
پرانے یا نئے مستقل خریداروں کو ہر پرچہ پچاس پیسے ہی میں دیا جائے گا۔

میخبر

ماہنامہ "میتاق" پبلشرز

وہ مسجد، روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں۔

«المنبر»

جن فتنوں کے خلاف مصروف جہاد ہے :

- دین میں ترمیم و تحریف ○ انکار منہ ○ عیسائیت ○
- غیر اسلامی نظام ○ ظلم و استبداد ○ اشتراکیت ○
- فحاشی و عریانی ○ فساد و منافرت ○ گروہ بندی و عصبیت ○
- وطن کشینی ○ اگر آپ تکرو و نظری کی گمراہی اور معاشرے کو اسلام سے منحرف کر سکتے ہوں ان پر انہوں کے خلاف جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو «المنبر» آپ کا بہترین معاون ثابت ہوگا۔

مفت روزہ المنبر لائل پور

زیر ادارت :

عبدالرحیم اشرف

«المنبر» کی ہر سطر دعوت الی اللہ اور اظہار حق کے لئے وقف ہے، آپ «المنبر» کا مطالعہ فرمائیے۔

«المنبر» کا ہر شمارہ اسلام اور عالم اسلام کے مسائل سے بھرپور ہوتا ہے۔

«المنبر» نے مکہ معظمہ، بغداد، استنبول، ٹوکیو اور دوسرے اہم مقامات سے محققین و کوائف حاصل کرنے کا خصوصی اہتمام کر رکھا ہے اور متعدد ممالک میں المنبر کے خصوصی نمائندے مقرر ہیں۔

«المنبر» کے ذریعہ خدا کے دین کی منادی ہر شخص اور ہر گھر تک پہنچانے کے لئے ضرورتاً نصف کر دیا گیا ہے۔ آپ صرف چار روپے ادا کر کے سال بھر کے لئے «المنبر» طلب فرما سکتے ہیں۔

مینیجر «المنبر» پوسٹ بکس ۱۰۱ - لائل پور

مفت روزہ المنبر لائل پور، «المنبر» کو بھیجنا اور لکھنا۔

11 MAY 1962

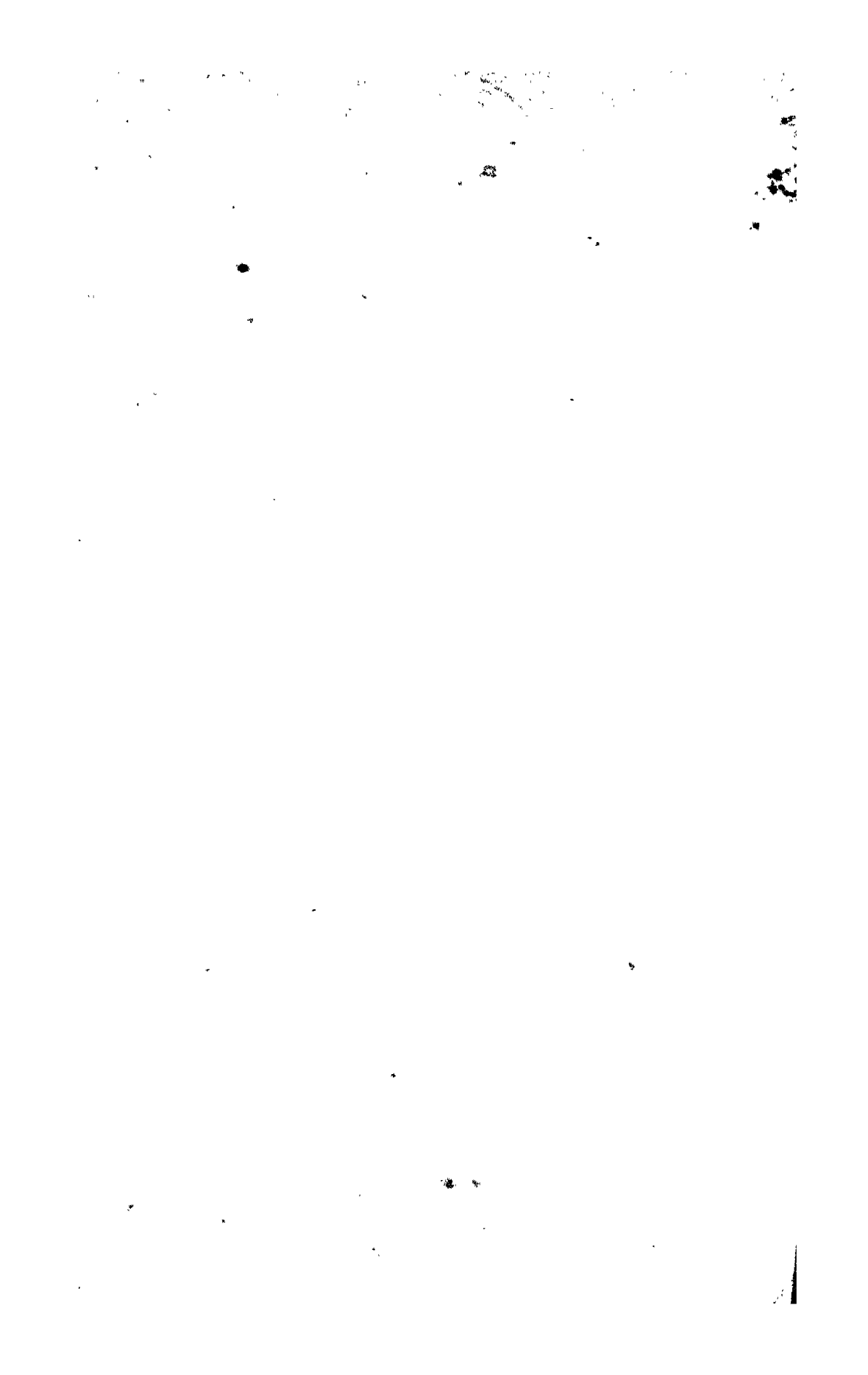
مئی ۱۹۶۲ء

ماہنامہ شاق لاہور

نمیر ادارت
ایم این اصلاچی

قیمت
سالانہ: چھ روپے (بارہ شلنگ)
فی ہرجہ: ساٹھ پیسے

ماہنامہ ہیشاق، لاہور

جلد ۶ | ذیقعدہ، ذوالحجہ ۱۳۸۱ھ | شمارہ

فہرست مضامین

- ☆ تذکرہ و تبصرہ — امین احسن اصلاہی — ۲
- تدبر قرآن
- تفسیر سورۃ بقرہ — امین احسن اصلاہی — ۱۲
- ادابات فراہی
- اصول تفسیر — جناب خالد مسعود صاحب — ۲۴
- مقالات
- اسلم اور انسانی حقوق — مولانا ضیاء الدین صاحب اصلاہی — ۳۳
- اقتباسات و تراجم
- سائنس کا اعتقاد حقیقت — ادراخ الجلیباغ — ۴۵
- تقریظ و تنقید — ۵۲

ہندوستانی خریداروں کیلئے ترسیل زر
کاپتہ
نیجر ماہنامہ "ہیشاق"
کچھری روڈ، لکھنؤ

ترسیل زر اور خط و کتابت کا پتہ
نیجر ماہنامہ "ہیشاق"
رگھو پنورہ — اچھرہ
لاہور — ۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَنْزِيهِ وَتَبَصُّرٌ

ہمارے عزیز بھائی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے شگری شہر میں کچھ عرصہ سے ایک حلقہ مطالعہ قرآن جاری کر رکھا ہے اس کے زیر اہتمام ہفتہ وار درس قرآن بھی ہوتا ہے اور وقتاً فوقتاً اسلامی مباحث پر علمی و تحقیقی لکچروں کے لئے باہر کے اصحاب علم کو بھی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کی دعوت پر دو مختلف قوتوں میں در لکچر — تدبر قرآن کے اداب و شرائط — اور — قرآن کا فلسفہ و تفسیر — کے علمائوں سے در قلم کو بھی دینے کے موقع نصیب ہوئے۔ ان دونوں لکچروں میں شرک کے ذہن طبقہ کی ایک اچھی تعداد نے شرکت کی اور تقریروں سے پوری دلچسپی لی۔ یہ تقریریں ٹیپ ریکارڈ پر محفوظ بھی کر لی گئی ہیں اور حلقہ کی طرف سے احادیث عام کی غرض سے ان کی اشاعت کی بھی کیم ہے۔ سمجھے یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی کہ اکثر کے تعلیم یافتہ طبقہ کی دلچسپی برابر اس حلقہ کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور قرآن سے استفادہ کرنے والوں کا دائرہ روز بروز وسیع ہونا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو ہر آئے خیر دے کہ انہوں نے حمایت نصیحت اور نایکت ہم کی بنیاد ڈالی۔ یہ دور اسلام کی غربت کا دور ہے اس دور میں اللہ کے جس بندے سے دی کی جو خدمت بھی بن آئے، اس میں اپنا حق میں دیکھ لگا دے کی جھٹی چوٹی خود متوں کا بھی انشاء اللہ دعا ہو سکے گا جو کل بڑی بڑی خدمتوں کی کئی کئی مثالیں پیش کر دے گی۔

ڈاکٹر صاحب نے اس کام کے ساتھ ساتھ ایک اور نمایاں کام بھی سرانجام دیا اور قابل تقلید کام کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ ہے ایک اسلامی دارالافتاء کا قیام۔ اس دارالافتاء کا مقصد ان طلبہ کے لئے اسلامی تعلیم و تربیت کی تمام ضروری سہولتیں پیدا کرنا ہے جو مقامی کالج میں زیر تعلیم ہیں۔ ہم عرصہ سے یہ محسوس کر رہے تھے اور ہمارے اس احساس میں دوسرے بہت سے ارباب فکر و نظر بھی شریک ہیں کہ اس زمانہ میں جبکہ دین اور دنیا دونوں کی جامع درگاہیں مفتوحہ ہیں اور ان کا قائم کرنا اور کامیابی کے ساتھ چلانا بحالات موجودہ تقریباً محال ہے۔ لہذا ان کے بدل کے طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہر بڑے شہر میں ایسے ہوشل قائم کئے جائیں جن میں کالجوں کے طلبہ کے لئے رہائش کی سہولتیں بھی فراہم ہوں اور ذی علم اور دیندار اساتذہ کی مگرانی ہیں ان کو اسلامی تعلیم و تربیت سے بھی آراستہ کرنے کی کوشش کی جائے یہ ایک صحیح کی راہ ہے جو موجودہ حالات میں تعلیمی اداروں کے مضر اثرات کو کم کرنے اور ان کے اندر سے سید و سول کو پھانٹ کر ان کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کو اسلام کی راہ پر لگانے کے لئے اختیار کی جاسکتی ہے۔

اس وقت جدید تعلیم و تہذیب کے جادو نے ہماری پوری قوم کو بالکل مسحور کر رکھا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس امر واقعی سے بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کالجوں اور یونیورسٹیوں میں آج بھی ایسے کھتے نوجوان موجود ہیں جو اسلامی تعلیم و تربیت کے لئے اپنے اندر شدید تشنگی رکھتے ہیں لیکن ان کے سامنے مشکل یہ ہے کہ ان کے اپنے کالجوں اور ہوسٹلوں کے ماحول میں ان چیزوں کے محال کرنے کا کوئی ذریعہ ہے نہیں اور شہروں میں ایسا کوئی دوسرا نظم نہیں جس سے وابستہ ہو کر وہ اپنی موجودہ تعلیمی مصروفیتوں کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی تعلیم و تربیت کی بہ تنہا بھی پوری کر سکیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جدید تعلیم و تربیت کے افسوں نے جن کو ہلاک کر چھوڑا، وہ تو ہلاک ہیں ہی۔ لیکن جن کی براہی ضرورت ابھی تک زندہ ہے ان کو بھی ہم نے ہلاک ہونے ہی کے لئے چھوڑ رکھا ہے۔ حالانکہ تھوڑی سی کمی بھی ان کے لئے فراہم ہو جائے تو خدا کے فضل سے ان کے اندر زرخیزی کی بڑی صلاحیتیں ودیعت ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے لئے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے ہماری یہ دیرینہ تمنا بھی پوری کرنے کے لئے ایک قدم اٹھایا۔ اگر یہاں بھی یہ قدم ایک بالکل ابتدائی قدم ہے لیکن توجہ ہے

کہ شر کے اہل خیر حضرات نے اگر اس ہوش کی اسلامی قدر و قیمت پہچانی تو ڈاکٹر صاحب اس کو ایک معیاری ہوش کے درجہ پر انشاء اللہ بہت جلد پہنچا دیں گے۔ فی الحال اس مقصد کے لئے ایک موزوں مکان کرایہ پر لے لیا گیا ہے۔ اسلامی ذہن بکھنے والے چند بیرونی اور چند مقامی طلبہ نے اس میں داخلہ لے لیا ہے مفید اسلامی کتب پر مشتمل ایک کتب خانہ اس کے اندر قائم کر دیا گیا ہے۔ عربی زبان اور اسلامی علوم کی تعلیم کے لئے دو ائسٹا دوں کی خدمات پہلے سے حاصل تھیں ادواب ہمارے محترم و محترم دوست مولانا عبدالغفار حسن صاحب طلبہ کی تعلیم و تربیت اور حلقہ مطالعہ قرآن کی نگرانی کے لئے مستقل لائپور سے منظمی منتقل ہو گئے ہیں۔ مولانا کی صحبت دین کے علم و عمل کے طالبوں کے لئے ایک عظیم نعمت ہے ہمیں امید ہے کہ طلبہ اور اہل خیر ان کے فیض سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔

اس تقریب سے ہم سب سے پہلے تو اپنے ملک کے دینی خدمت گزاروں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے شہروں کے طلبہ کے لئے بھی اسی نمونے کے ہوش قائم کریں، خاص طور پر بڑے شہروں میں ان کی ضرورت بھی شدید ہے امداد کی کامیابی کے امکانات بھی زیادہ ہیں۔ اس سلسلہ میں طریق تربیت و تعلیم یا طریق کار سے متعلق اگر کسی کو مشورہ یا رہنمائی کی ضرورت محسوس ہو، تو وہ مولانا عبدالغفار حسن صاحب سے حلقہ مطالعہ قرآن چوک کنواں پور والا منظمی کے پتہ پر رجوع کر سکتا ہے۔

دوسری گزارش ہم ملک کے اہل خیر حضرات سے کریں گے کہ اس زمانہ میں دین کی تعلیم کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کے لئے یہ طریقہ جتنا مفید ہو سکتا ہے، وہ سرا کوئی طریقہ شاید ہی مفید ہو سکے یہ ہوش دین و دنیا دونوں کے جامع مدارس کے بالمقابل بہت تھوڑے مصارف سے قائم ہو سکیں گے اور نئے تعلیمیافتہ نوجوانوں کو اسلام کے سانچہ میں ڈھالنے اور ان کی ذہنی و فکری صلاحیتوں کو دین کی طرف مصروف کرنے میں ان کا رول انشاء اللہ نہایت شاندار رہیگا۔ اس وجہ سے جو اصحاب ثروت اس کام میں تعاون کریں گے یہی امید ہے کہ وہ اپنے مل سے دین کی نہایت مفید خدمت انجام دیں گے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے مستحق ہوں گے۔

ہماری تیسری گزارش طلبہ اور ان کے سرپرستوں سے ہے کہ جہاں کہیں اس قسم کے ہوش قائم ہو

میسر آئیں وہ ان سے پورا پورا خاندہ اٹھائیں جو طلبہ منگھری میں ہیں یا وہاں قیام کر کے ان کے لئے تعلیم حاصل کرنا ممکن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی ناشکری کریں گے اگر اس اختتام سے خاندہ نہیں اٹھائیں گے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو یہ بات کسی حالت میں بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ گو اللہ کا دین ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم اس کے محتاج ضرور ہیں، اگر ہم نے سب کچھ سیکھا، لیکن خدا کے دین ہی کو نہیں سیکھا تو ہمارا سارا سیکھنا اور پڑھنا ہمارے لئے صرف وبال بنے گا۔

۲

بہیں پرویز صاحب کے ایک پُر زور حمایت کی طرف سے ایک مراسلہ موصول ہوا ہے جس میں پچھلے نو ان علماء بڑے بڑے دسے کی گئی ہے جنہوں نے پرویز صاحب پر کفر کا فتوے لکھایا ہے، پھر ہم سے باصرار یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم ان کے مراسلہ کو مہیشاق میں چھاپیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس پر اپنی رائے ظاہر کریں، اگر پرویز صاحب ہمارے نزدیک بھی اسی طرح کافر ہیں جس طرح دوسرے علماء کے نزدیک وہ کافر ہیں تو ہم بھی علماء کے سمجھنا ہو کہ ان کے کفر کا اعلان کریں اور اگر ہم اس فتوے کے بعد بھی پرویز صاحب کو بدستور مسلمان سمجھتے ہیں تو اخلاقی جرات سے کام لے کر اس فتوے کی پوری طاقت سے تردید کریں۔

اس مراسلہ کے علاوہ ہمیں کافر گزشتہ کے عنوان سے خود پرویز صاحب کی طرف سے بھی ایک پمفلٹ موصول ہوا ہے۔ اس کے بیچنے سے بھی ان کا مقصد غالباً یہی ہو گا کہ ہم اس پر اظہار رائے کریں لیکن اس وقت نہ تو ہم اس فتوے پر کوئی رائے ظاہر کرنا چاہتے نہ پرویز صاحب کے پمفلٹ اور صاحب مراسلہ کے مراسلہ پر۔ ان چیزوں پر کسی اظہار رائے کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ کام ہم بعد میں کریں گے اور انشاء اللہ نہایت تفصیل سے کریں گے، اس اظہار رائے کے بجائے اس وقت ہم پرویز صاحب اور ان کے حمایتیوں کی خدمت میں اپنے چند مشورے عرض کرنا چاہتے ہیں امید ہے کہ وہ ان مشوروں کو اخلاص پوری سمجھیں گے اور قبول کریں یا نہ کریں لیکن اپنی ضرورت ضرور کریں گے۔

پہلی گزارش یہ ہے کہ وہ یہ موقف اختیار نہ کریں کہ علماء کو کسی پر کفر کا فتوے لگانے کا حق نہیں ہے اس امر پر تو شبہ نہیں کہ اسلامی نظام میں کسی کے کفر و ارتداد پر اس کو سزا دینا حکومت کا کام ہے۔ لیکن یہ بتانا کہ کیا پھر کفر ہے اور کیا پھر اسلام ہے۔ ہر حال میں علماء ہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری

ان پر اللہ اور رسول کی طرف سے ڈالی گئی ہے۔ اگر وہ اس کو ادا نہ کریں گے تو اس کے لئے وہ حد اللہ و حد ہمارے گئے۔ یہ ذمہ داری یوں تو ان پر ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ لیکن خاص طور پر اس زمانہ میں تو اس کے تمام مسائل یہی ہیں، اس لئے کہ اس دور میں مسلمان کا دمتوں کو لوگوں کے کفر و ایمان کے معاملہ سے کوئی تعلق باقی ہی نہیں رہ گیا ہے، وہ یا تو سیکولرزم کے پردے میں غیر جانبدار بن کر بیٹھ گئی ہیں یا پھر مغربیت کے زیر اثر آزادی و بے قیدی کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ ایسی صورت میں اگر علماء بھی لوگوں کی ہدایت و ضلالت کے معاملہ سے بالکل بے تعلق ہو کر بیٹھ جائیں تو اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ملے گا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت شیطان اور اس کی ذلتیات کی صرف ایک پیرا گاہ بن کر رہ جائے۔

دوسری گزارش یہ ہے کہ اس فتوے کے جواب میں تاویل بازی اور مخاطب انگیزی کی جو روش اختیار کی گئی ہے یہ بالکل غلط ہے، علماء نے جو فتویٰ دیا ہے وہ پرویز صاحب کی کسی بہیم عبارت یا کسی مطلق تحریر یا مجمل قول پر مبنی نہیں ہے کہ اس کی توضیح و تشریح کی ضرورت پیش آئے۔ وہ یہ فتویٰ پرویز صاحب کے ایسے عقائد و نظریات پر مبنی ہے، جن کو وہ ایک مدت دواڑ سے بیان کر رہے ہیں دبا صاف انداز ان کی وضاحت میں پرویز صاحب نے سیکڑوں بلکہ ہزاروں صفحات سیاہ کئے ہیں صرف بیان ہی نہیں کئے ہیں۔ بلکہ بڑے مشدد و دے لوگوں کو ان کی دعوت بھی دی ہے۔ صرف دعوت ہی نہیں دی ہے بلکہ جلیں کے چنار میں مسلمان قوم کے تمام اسلاف و اخطاف کو شامل اور بدخوف بھی ٹھہرایا ہے۔ جو داستان لٹنے تکبار و اعادہ کے ساتھ شنی اور سائی جاہلی ہو اور جو تنقید و تردید کے بھی تمام مراحل سے گزر چکی ہو، اس کے متعلق جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ پرویز صاحب کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے تو اس پر ہمدردی کے بجائے آدمی کو غصہ آتا ہے۔ اس قسم کی روش صرف وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو صحتِ مذہل ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہبی اس طرح کے حالات میں صرف دو ہی راہیں اختیار کرتا ہے۔ اگر اسے اپنے عقائد و نظریات پر جزم ہوتا ہے تو ان پر ٹوٹ جاتا ہے، اسے اس بات کا کچھ فکر نہیں ہوتا کہ وہ کن سے کٹ رہا ہے اور کن سے بڑا رہا ہے اور اگر اس پر اپنے نظریات و عقائد کی غلطی واضح ہو جاتی ہے تو بر ملا اپنی غلطی کا اقرار کر لینا ہے۔ اس امر کی اسے ذرا پروا نہیں ہوتی کہ دوست اور دشمن اسے کیا کہیں گے۔ یہ روش صرف بے کردار لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جو اسے تو غم خشک کے

کرتے ہیں لیکن سب کسی سخت قسم کی گرفت میں آجاتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں میں تاویلات کی دھل جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔

دوسری ساری باتوں کو اس وقت ایک طرف رکھئے، یہ بتائیے کہ آپ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ایک جھٹ شرعی ہونے کے منکر ہیں یا نہیں اور حضور کے احکام و ہدایات کو واقعی اور منگامی احکام کا درجہ دیتے ہیں یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے (اور اثبات کے معنی آپ کس شکل میں اس کا جواب دے سکتے ہیں؟) تو میں صاف کہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دوسرے لفظوں میں انکار ہے۔ قادیانی حضرات نے ختم رسالت کا انکار کر کے رسالت کا انکار کیا۔ آپ حضرت نے سنت کا انکار کر کے راستے دونوں کے بظاہر وہ ہیں۔ لیکن منزل ایک ہی ہے۔ آخر جو باتیں آپ لوگوں نے اتنے تندہ سے کہی ہیں ان کی تاویل کس کس طرح سے کریں گے اور ان تاویلات بارہ سے فائدہ کیا؟ اس طرح کی تاویلات کس کو ملے گی کہ سب سے سچ سچ عرض کرنا ہوں کہ مجھے پروردگار صاحب سے کبھی کوئی پرغاش نہیں ہوئی۔ پہلے ان کے ساتھ میرے دوستانہ مراسم رہ چکے ہیں، مجھ اب بھی ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انکے دل و دماغ کو بدل دے اور ان کے زبان و قلم سے اسلام کی خدمت ملے۔ لیکن ان کے بارے میں اپنے ان ہمدردانہ جذبات کے باوجود میں یہ امر واقعی بھی واضح کئے دیتا ہوں کہ میں نے جب جب انکی کوئی تحریر پڑھی ہے (اور اب ایک رسالہ کے ایڈیٹر ہونے کے سبب سے مجھے اکثر ان کی تحریریں طوعاً یا کرہاً پڑھنی پڑتی ہیں) تو میں اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ گو بظاہر وہ صرف حدیث کے منکر ہیں لیکن حقیقت میں وہ رسالت کے منکر ہیں۔ جو شخص سنت کا منکر ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا رسالت پر ایمان کیا معنی رکھتا ہے؟ قرآن قرآن وہ بہت پکارتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ قرآنِ عظیم سے بھی زیادہ مظلوم ہے۔ انہوں نے عربی لغت اور عربی گرامر سب اپنے گھریں بیٹھ کر گھڑی ہے۔ ہر قاعدہ اور ہر ضابطہ سے بے نیاز ہو کر مجرد اپنی خواہشات کے تحت تاویل کرنے کے معاملہ میں ان سے زیادہ بے ہنگم آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ قادیانی حضرات تو کس گنتی میں ہیں، ہر مسئلہ کو انکے مسائل میں اپنے ڈانڈے سے حل دیتے ہیں۔

ان لوگوں کے ہمارے نزدیک ان دوستوں کی یہ کوشش تو بالکل فضول ہے کہ خرافات کے

اس مزید پرمایہ کے پردے والیں تاجتہ اگر ان میں بہت سے تو اس کو باطل دخی کر دیں اور سرور ایمان و اسلام کی صحیح خدمت کا آغاز کریں۔

ہم ان دوستوں کو یہ مشورہ بھی دیں گے کہ وہ اپنے ذہنوں سے یہ معاملہ باطل نکال دیں کہ تکفیر کے فتوے سے آدمی ملت کا ہیرو بن جایا کرتا ہے۔ سرسید وغیرہ کا ہیرو صاحب نے حال دیا ہے تکفیر کے فتوے سے ہیرو نہیں بنے۔ بلکہ اپنی شاندار قومی خدمات کے سبب سے ہیرو بنے۔ دینی معاملات میں ان سے بوجے اعتدالیاں ہوئیں وہ ہرگز کسی فتنہ پروری اور فرقہ سازی کے شوق میں نہیں ہوئیں، بلکہ محض حمایت اسلام کے جوش میں صادر ہوئیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا، پھر اسے اخلاص کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی حمایت و مدافعت میں لکھا۔ لیکن چونکہ ان کو دین کا پورا علم نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے اس راہ میں بہت سی ٹھوکریں کھائیں بہن بڑے کچھ ملے ان کی تکفیر کی۔ لیکن مسلمانوں کی حمایت میں چونکہ ان کی خدمات نہایت شاندار تھیں، ان کا خصوص ہر فیہ سے بالاتر تھا، ان کی ساری زندگی قوم کے لئے یثار و قربانی کا ایک مرقع تھی۔ اس وجہ سے مخاطبات پر ان کی تکفیر شاق گذری، تاہم ان کے مخصوص مذہبی نظریات کو تھوڑے سے مغرب زدہ بے خبروں کے سوا کسی نے قبول نہیں کیا۔

اب موزنہ کیجئے کہ کجا سرسید اور کجا پرویز صاحب۔ پٹاڑ اور گلہری میں کیا نسبت، ان کے صحیفہ اعمال میں بجز اس کے کہ کتاب فروش کی، انکارسنت اور انکار رسالت کا فتنہ اٹھایا، دین پاک کی تبلیغ کی، کچھ بے خبر مسلمانوں کو گمراہ کیا اور کون سا کارنامہ درج ہے لیکن اپنی ذات کے ساتھ حسن ظن ملاحظہ ہو کہ محض اس دلیل سے اپنے آپ کو اسلام کا بہت بڑا یہ ہیرو ثابت کرنا چاہے ہیں کہ کفر کے فتوے ابوحنیفہ، احمد بن حنبل اور اسماعیل شہید پر بھی لگ چکے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک ہر کشتہ تیغ حسین بن جانا ہے، اگرچہ اس کا سر چوری اور ڈکیتی ہی کی راہ میں قلم کیا جائے۔ عجیب غریب منطق تو دینی حضرات بھی بہت استعمال کرتے ہیں اور یہی حضرت کی اس بوالغضوبی کا ہمیشہ ہنسی آئی ہے۔

دراز دستی ایس کو تو استیثاں ہیں

پرویز صاحب نے مختلف گروہوں کے علماء کے ایک دوسرے کے خلاف فتوے کا جو ریکارڈ شائع کیا ہے، یہ بھی ان کے حق میں کچھ سودمند نہیں۔ اس میں مندرجہ نہیں کہ مختلف ملکوں کے غالی مولویوں نے گروہی تعصبات و نزاعات کے جوش میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے ڈالے ہیں۔ لیکن اس سے اس فتوے کی اہمیت ذرا کم نہیں ہوتی جو انہوں نے پرویز صاحب کے خلاف دیا ہے۔ کچھ بریلویوں کا دیوبندیوں کے خلاف یا کچھ دیوبندیوں کا بریلویوں کے خلاف کوئی فتوے دے دینا الگ چیز ہے اور کم و بیش ایک ہزار علماء کا جن میں مسلمانوں کے ہر مسلک فقہی گامی کے علماء شامل ہیں، پرویز صاحب کے کفر پر اجماع کر لینا ایک مختلف چیز ہے اس قسم کا اجماع قادیانیوں کے سوا کسی کے کفر پر بھی اس ملک میں نہیں ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم پرویز صاحب اور ان کے ساتھیوں کو نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس معاملہ کی نزاکت پر نہایت سنجیدگی سے غور کریں، یہ نہ خیال کریں کہ اس دور کفر و بدستی میں کوئی ان کا کیا بگاڑ لے گا بگاڑ تو بیشک کوئی ان کا کچھ نہیں لے گا۔ لیکن یہ بیشک کوئی ہم کئے دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے دلچسندی کے بجائے صند اور مرٹ دھری سے کام لیا تو وہ قادیانیوں کی طرح مسلمانوں کے سوا دُعاظم سے بالکل کٹ جائیں گے اور یہ بات ہمارے لئے بھی غم انگیز ہوگی اور ان کے لئے بھی نہایت افسوسناک ہوگی۔

آخر میں ہم یہ بات بھی واضح کئے دیتے ہیں کہ پاک و ہند کے جن علماء کے اس فتوے پر دستخط نہیں ہیں، ان کو اس فتوے سے الگ خیال کرنا محض ایک مناسطہ ہے مگر کچھ لوگوں نے اس پر دستخط نہیں کئے ہیں تو اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ فتوے پر دستخط کرنا ان کے رجحان طبعیت اور ذوق کے خلاف ہے یا یہ ہے کہ اس دور میں اس چیز کو وہ کچھ زیادہ مفید نہیں پا رہے ہیں۔ ہر سے جیسے لوگوں کے لئے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ فتوے لکھنا یا اس پر دستخط کرنا میں نے اپنے منصب سے ہمیشہ ایک اونچی چیز سمجھا ہے لیکن یہ بات کہنے میں مجھے ذرا حجاب نہیں کہہ رہا تھا کہ خیالات و حقائق کو پیش لے، ہمیشہ کفر و ضلالت بکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ مذہبی لاپرواہی سے احتیاط کریں اور دین سے ناواقفوں کے لئے فتنہ نہ بنیں۔

کھنڈوں سے ایک ہفت روزہ نمائے وقت کے نام سے نکلا ہے۔ اس کے مدیر مولانا حسین الرحمن اور اس کے نگران مولانا ابوالحسن علی اور مولانا محمد منظور نعمانی ہیں۔ انہیں اپنی خصوصیت و اہمیت کے اعتبار سے اس بات کا تصور ہے کہ اس کا ذکر ان صفحات میں کیا جائے۔

تقسیم کے بعد سے بھارت کے مسلمان جس دور مظلومیت سے گزر رہے ہیں اس کا سب سے زیادہ کارہیک پہلو کچھ عرصہ سے یہ نظر آ رہا تھا کہ جو لوگ وہاں مسلمانوں کی رہنمائی اور قیادت کے پوزیشن میں ہیں وہ خود بالکل سیرت اور سرسبکی کی تاب کیلی میں گھرے ہوئے محسوس ہوتے تھے جس کی کسی بھی کوئی چیز ہم نے پڑھی یہی محسوس کیا کہ اس کے آگے بالکل اندھیرا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمانوں کو جاننے کی دعوت دے۔ صد یہ ہے کہ جو لوگ خالص اسلامی قیادت اور اسلامی انقلاب برپا کرنے کے عزم و جزم کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو بھی حالات کی بے مہری نے پس پر باند کر دیا کے مقام سیرت و یاس پر لے جا کر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ صورت حال ہمارے لئے نہایت پریشانی اور غم کا باعث تھی قوموں کی زندگی میں سخت سے سخت دور بھی آئے گذر جاتے ہیں اور قوم زندہ رہ جاتی ہے بشرطیکہ مشکلات کے انداز کے نیندوں کی سرچہ بوجھ اور ان کا عزم و مصداقت نہ کھاجائے لیکن جب یہ جواب دیتے ہیں کہ اس نے کوئی روشنی ہی باقی نہ رہ جائے تو پھر اس قوم کا زندہ باقی رہنا محال ہو جاتا ہے ہم بھارت کے پانچ کروڑ مسلمانوں کے مستقبل سے متعلق اسی تشویش اور بدحالی اضطراب میں مبتلا تھے کہ ایک روز بھارت کی ڈاک سے یہ اخبار موصول ہوا۔ ہم نے امید و بیم کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ اس اخبار کی سطو سطو پڑھی اور پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ ہمارے دل پر غم و الم کا جو بوجھ تھا اتر گیا ہے اور رنگ میں زندگی اور امید کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ اب تک اس اخبار کے چار شمارے نکل چکے ہیں اور ہر شمارہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہے اس کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے الہامی مروج کی یاد تازہ کر دی ہے۔ وہ کچھ زیادہ مبالغہ سے کام نہیں لے رہے ہیں مولانا شبلی نعمانی مروج کے متعلق سنا ہے کہ ان کو ہفتہ بھر الہامی کا انتظار رہتا تھا جب آجاتا تو اس کو مطالبہ کرنے کے بعد سامنے اپنے میز پر رکھ لیتے اور اس وقت تک اس کو میز سے اٹھانے کی اجازت نہ دیتے۔ جب تک اس کے بعد کا نمبر ان کے میز پر اس کی جگہ لے لینے کے لئے

نہ آجاتا۔ کچھ بھی معاملہ نہ اٹھے ملت کے ساتھ بھانا ہے

اس اخبار کی سطر سطر سے ایمان کو غذا، روح کو تقویت، فکر کو رہنمائی اور عزم و حوصلہ کو ایک حیات تازہ ملتی ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لئے بھارت کا مظلوم مسلمان اس وقت سخت محتاج تھا اس اخبار کے بانیوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بنیاد کو پالیا ہے جس پر بھارت کے مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کی تشکیل و تعمیر ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے اس کی دعوت ابتداء سے بالکل صحیح رخ پر ہے اس دعوت میں مسلمانوں کے دین، مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کی عالمگیر برادری کے جو حقوق و مطالبات ہیں، ان کا بھی پوری جرأت اور پورے اعتماد کے ساتھ اظہار و اعلان کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ہندوستانی قومیت کے جو حقوق و واجبات بھارت کے مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں، کھٹے دل کے ساتھ ان کا بھی اعتراف کیا جا رہا ہے البتہ جو چیزیں ہندو اکثریت کسی عقلی و فطری دلیل کے بغیر ان واجبات کی فہرست میں شامل کرنے پر مصر ہے ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور یہ انکار ایسی مومنانہ عہدیت اور صاف گوئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بڑھ کر روح و جد میں آجاتی ہے۔

ہیں یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی ہے کہ یہ اخبار بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسکی مقبولیت میں نہاد فرمائے اور اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے، جن لوگوں نے ملت عزیز کو زندہ کرنے کے لئے یہ بازی کھیلی ہے ان کی درازی عمر کے لئے دل سے دعائیں ملتی ہیں اپنی زندگی کے جو دن باقی ہیں اگر وہ کچھ قدر وقیمت رکھتے ہیں تو رب کریم ان کو بھی مولانا علی میاں اور مولانا نعمانی کی عمر دل کے ساتھ جوڑ دے کہ ان کے پاکیزہ ہاتھوں سے یہ ملت مظلوم کی نذر ہو جائیں۔

اس اخبار کا سالانہ چندہ ہندوستان کے لئے دس اور پاکستان کے لئے گیارہ روپے ہے۔ جو لوگ خریدنا چاہیں وہ ہفت روزہ ندائے ملت لکھنؤ کے چہ پر فرمائش کریں۔ اور ہم ہر دردمند مسلمان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کو ضرور خریدے گا۔

تفسیر سورہ بقرہ

۲۹۔ نسخ کی حقیقت اور اس کی ضرورت (۲۵)

اس مجبورۃ آیات کی تمام اہم تعلیمات کی طرف ہم آیات کی وضاحت کے ضمن میں اشارہ کرتے آئے ہیں غور سے مطالعہ کرنے والوں کے لئے وہ کافی ہے البتہ نسخ کا مسئلہ جو آیت ۱۰۶ میں بیان ہوا ہے وہ مزید وضاحت کا محتاج ہے، ہم اس کے بعض اہم پہلوؤں پر یہاں روشنی ڈالیں گے اور اس سلسلہ میں استاذ امام مہ فرامی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر سے بھی استفادہ کریں گے۔

ادھر نسخ سے مستفاد جو آیت گزری ہے، اس پر ایک نظر پھر ڈال لیجئے۔ فرمایا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا فَمَا تَجِدْ فِيهَا شَيْئًا وَلَا مِثْلَهَا (جو آیت (حکم) ابھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے مانند دوسری لاتے ہیں) سابق و سابق اور نظم کلام کی روشنی میں ہم۔ اس آیت کا تعلق صرف ادیان سابقہ سے مانا ہے۔ اہل کتاب نے یہ اعتراض جو اٹھایا تھا کہ قرآن جب پکار کتاہوں کو آسانی تسلیم کرتا ہے تو ان کی تعلیمات کو منسوخ کیوں کرتا ہے۔ قرآن نے یہ ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اب آیت اس جواب کی نوعیت پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ یہ ہر پہلو سے مقبول اور اطمینان بخش ہے یا نہیں۔ آیت پر تکرر کرنے سے جواب کے دو پہلو واضح طور پر سامنے آتے ہیں۔

۱۔ ایک دیکھ کر نسخ خوب سے خوبتر کی طرف عروج اور ترقی کے نقطہ نظر سے ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی تکمیل ہے جو اُس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے فرمایا تھا کہ دینا آخری نبی بھیجے گا جو اللہ کی مشیت کو کامل کرے گا، تمام تعلیمات کو حلال کرے گا تمام خواہشات کو

ٹھہرائے گا اور لوگوں کو ان بہت سی پابندیوں سے آزاد کرے گا، جو اس وقت ان پر ہیں۔

اس حقیقت کو واضح طور پر ذہن نشین کرنے کے لئے مندرجہ ذیل امور پیش نظر رکھئے

الف۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوئی اس نقطہ کمال تک پہنچی ہے جس نقطہ کمال پر وہ قرآن حکیم میں نظر آتی ہے۔ اس تدریجی ترقی کے لئے جو بھر مقتضی ہوئی ہے وہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ تدریجی تربیت ہی کے ذریعہ سے اس مقام تک پہنچ سکتا تھا جس مقام پر پہنچ کر وہ خدا کے دین کامل کا اہل بن سکا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے تک اس کو جو دین ملا۔ وہ بنیادی طور پر تھا تو اسلام ہی لیکن اپنی ظاہری شکل و صورت یا بالفاظ دیگر اپنی شریعت کے اعتبار سے بہت کچھ انہی سانچوں پر ڈھلا ہوا تھا جو سانچے اس عہد کے ذہنی عقلی اور اخلاقی و تمدنی تقاضوں سے مناسبت رکھتے تھے تدریجی تربیت کے ذریعہ سے جب اس کی فطرت کے تمام مصروفات واضح ہو گئے اور اس کی عقل بلوغ کو پہنچ گئی، محسوسات و رسوم کی قیدوں اور قومی و قبائلی تنگنائوں سے آزاد ہو کر اس نے سوچنا سمجھنا شروع کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام اس شکل و صورت اور اشکیت کے لباس میں دیا جو ٹھیک ٹھیک اس کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ کوئی چیز نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ۔ یہ ترقی اس امر کی مقتضی ہوئی کہ پچھلی شریعتوں کی بہت سی چیزیں بدلیں اور اسلام میں وہ اپنی ان شکلوں میں نمودار ہوں جو ان کی بالکل معیاری اور فطری شکلیں ہیں۔

ب۔ نورات کے بہت سے احکام کی ظاہری شکل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ جس وقت نازل ہوئے تھے خام حالت میں تھے، ان کو پختہ ہونے کے لئے کسی اور فصل و موسم کا انتظار تھا۔ اسلام کے ظہور نے ان کے لئے وہ منتظر موسم فراہم کیا اور وہ پختگی کو پہنچے۔ مثلاً شراب ان کے ہاں صرف عبادت خانہ کے ذمہ داروں کے لئے حرام تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ یہ چیز فقرائے و طہارت کے سنائی ہے اور ایک دن آئے گا کہ یہ سب کے لئے حرام ہو کے رہے گی۔ چنانچہ اسلام نے اس کی حرمت کے سلسلہ میں پہلا قدم اس مقام سے اٹھایا کہ نماز کے اوقات میں اس کو حرام ٹھہرایا۔ پھر تدریج اس کو بالکل حرام کر دیا رعایات بلکہ قرآن کے اشارات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو لوگ زیادہ ذہین اور روح دین کے ذوق آشنا تھے۔ وہ پہلا ہی حکم سن کر بھوکا رخ پھیلانے لگے اور اسی وقت سے وہ شراب سے بالکل تائب ہو گئے۔ اسی طرح کھانے پینے

کی دوسری چیزوں کی حلت و حرمت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزیں یا تو بنی اسوئیل کے خاص قومی ذوق کے تحت ان کے لئے حرام عسٹرائی گئیں یا ان کے بیجا قسم کے سوالات کی سزا کے طور پر مثلاً اونٹ یا ذبیحہ کے بعض حصوں کی چربی یہ سوئیں اپنی ہنیت اسی سے ظاہر کر رہی تھیں کہ یہ عارضی اور وقتی ہیں ایک دن آئے گا کہ اس قسم کی تمام پابندیوں فطرت العانی کے منافی ہونے کے سبب سے اٹھ جائیں گی۔ چنانچہ دین فطرت نے الیوم احل لکم الطیبات (اب ہمارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں) کا عام اعلان کر کے اس قسم کی تمام پابندیوں کو غشوہ کر دیا۔ قہرات سے اس قسم کی بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں لیکن مقصود یہاں تفصیل نہیں بلکہ ایک حقیقت کی طرف صریح اشارہ ہے۔

ج۔ تکمیل و ترقی کی اس ضرورت کی طرف حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام نے نہایت غیر مبہم الفاظ میں اشارہ بھی فرمایا تھا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ

”خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو اپنے خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہوتا کہ میں مر نہ جاؤں اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں ان کے لئے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جو کہ وہ میرا نام لے کہے گا نہ سنے تو میں ان کا مصاب اس سے لوں گا۔“ (تثنیہ ۱۸ = ۱۵-۲۰)

ان آیات میں جہاں ایک طرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا صریح الفاظ میں وعدہ ہے وہیں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ دینی کی تکمیل آپ ہی کے ذریعے ہوگا۔ حدیب کے مقام میں نبی اسرائیل نے خود اس امر کا اظہار کر دیا تھا کہ وہ اب مزید شریعت کا جو بھراؤ کی طاقت اپنے نذر نہیں پارہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراف ضعف کی تحقیر فرمائی اور وعدہ فرمایا کہ وہ ان کے بھائیوں میں سے حضرت موسیٰ کی مانند ایک دوسرا نبی برپا کرے گا اور اس کے خدا

اپنے دین کی تکمیل فرمائے گا۔

اس سے زیادہ واضح الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حقیقت کو ظاہر فرمایا۔ ملاحظہ ہو۔
 مگر اب میں اپنے بیٹے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پہچنتا کہ
 تو کہاں جاتا ہے۔ بلکہ اس لئے کہ میں نے تم سے یہ باتیں کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن
 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو
 وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ لیکن اگر جاؤں گا تو اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا وہ اگر
 دنیا کو گناہ اور راستبازی اور عدالت کے بارے میں تصور وار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے
 میں اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ راستبازی کے بارے میں اس لئے کہ میں باپ کے
 پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ عدالت کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا سردار
 مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے۔ مگر اب تم ان کی برداشت
 نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا،
 اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا۔ لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی
 خبریں دے گا۔

ان آیات میں ”مددگار“ اور ”سچائی کا روح“ یا بعض دوسرے ترجموں میں ”معز“ اور ”کیل“ کے
 الفاظ جو وارد ہوئے ہیں، ان کا مصداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ حضور
 ی کے اور یہ بات منطقی ہو سکتی ہے کہ وہ تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اور حضور ہی کی نشان
 دہی ہے کہ ”وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا“ لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ بعینہ یہی بات قرآن مجید
 میں ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے کہ ما یمنطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی اور یہ اپنے
 نام سے نہیں کہتا بلکہ یہ وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیشینگوئی فرمائی کہ نبی موعود ہی وہی کچھ کہے گا جو خداوند خدا
 کے منہ میں ٹپالے گا اور جو خبر وہ دے گا اس میں وہ سچا ٹھہرے گا۔

تورات اور انجیل کی انہی پیشینگیوں کی طرف سب اعراف کی مندر ہر ذیل آیتوں میں اشارہ
 دیا گیا ہے۔

قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ
 أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ
 شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ
 بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
 الرَّسُولَ الْيَقِيْنَ الَّذِي يَخْلُفُهُ
 مَكْتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِي
 التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ
 بِالْعُدُوِّ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَيَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
 وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
 عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
 كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
 وَعَزَّرُوهُ وَكَصَّرُوهَا وَاتَّبَعُوا النُّورَ
 الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

فرمایا کہ رہا میرا عذاب تو میں اس کو نازل
 کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تو
 ہر چیز پر محیط ہے۔ سو میں اس کو لکھ رکھوں گا
 ان لوگوں کے لئے جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے
 زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور جو ہماری آیتوں پر ایمان
 لائیں گے۔ یعنی جو پیروی کریں گے اس رسول
 اور نبی اُمی کی جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے
 ہاں تو رات اور نفل میں وہ ان کو حکم دیتا
 ہے نیکی کا اور روکتا ہے بُرائی سے اور
 ان کے لئے جائز کرتا ہے تمام پاکیزہ چیزوں
 کو اور حرام ٹھہراتا ہے ناپاک چیزوں کو،
 اور ان سے دور کرتا ہے ان کے بوجھ اور
 ان پابندیوں کو جو ان پر پہلے سے تھیں پھر
 جو ایمان لائے اس پر اور جنہوں نے اس کی
 تائید اور مدد کی اور اس رہبشنی کی پیروی کی
 جو اس کے ساتھ آتاری گئی، وہی لوگ فلاح
 پانے والے ہیں۔

(۱۵۵-۱۵۶)

(۲) جواب کا وہ سرا پہلو یہ ہے کہ یہ نسخہ تجدید و احیائے دین کے تقاضے کے تحت ہے
 اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کو جو شریعت ملی تھی اس کے کچھ حصہ کو جیسا کہ قرآن مجید
 میں تصریح ہے انہوں نے فراموش کر دیا تھا۔ اس فراموش کردہ حصہ میں سے جس چیز کو اللہ تعالیٰ
 نے ضروری ٹھہرایا اس دین کامل کے ذریعہ سے اس کی تجدید فرمادی تاکہ دین کے خزانہ سے ہر دور
 پس مندی کی غفلت اور نالائقی سے ضائع ہوگئی تھی، وہ از سر نو محفوظ ہو جائے لہذا اگر اس کے کبھی حصہ
 حکمت الہی نے ضروری نہیں ٹھہرایا۔ بلکہ اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہوا کہ اس حصہ کو نظر انداز کر دیا جائے

تو اس کی جگہ اس کے ہم پایہ دہم مرتبہ دوسرے احکام عنایت فرمائے۔

یہاں اللہ کا بولنا تھا کہ ہوا ہے وہ فراموش کر دینے کے معنی میں ہے ایت زیر بحث میں اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، یہ نسبت اسی طرح کی ہے جس طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا ہے خلاسا زاعوا اذا غاب اللہ فلو بہم (جب وہ گج ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کج کر دیئے) اسلوب بیان اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ اپنے قانون حکمت کے مطابق کیا اور اس لئے کیا کہ وہ اپنی شریعت کے معاملہ میں اپنی پسپائی کے سبب سے چیز کے مستحق تھے۔ لیکن چونکہ شریعت الہی تمام انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے اس وجہ سے جس طرح اسکے وقتی احکام کی اسلام کے داعی اور اعلیٰ احکام کے خلیفہ سے تکمیل کی گئی، اسی طرح اسکے فراموش کردہ اور ضائع شدہ احکام کی ان کے حاشی احکام کے ذریعہ سے قرآن میں تجدید کی گئی۔

(۲) نسخ کی یہ ضرورت تکمیل دین اور تجدید شریعت کے پہلو سے بیان ہوئی اور ایسی واضح ہے کہ یہود اور نصاریٰ کے لئے اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن قرآن مجید نے نسخ کے مفہامی دو پہلوؤں کے بیان پر اکتفا نہیں فرمایا ہے، بلکہ ایک تیسرے پہلو سے بھی اس کی ضرورت بیان فرمائی ہے۔ یہ پہلو دین و شریعت کی تطہیر کا پہلو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی شریعت کو ان بدعتوں اور عاداتوں سے پاک کرنا جو اہل بدعت اور خواہش پرستوں نے ان میں عادی ہوں۔ اس کا ذکر سورہ حج کی اس آیت میں ہوا ہے جس کا حوالہ ہم اوپر دے آئے ہیں۔ فرمایا ہے فینسخہ اللہ ما یلحق الشیطان ثم یرحکم اللہ آیا تم (پس اللہ مٹا دیتا ہے اس چیز کو جو شیطان داخل کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے)

اس پہلو سے خود کیجئے تو معلوم ہوگا کہ نسخ و دبرعات اور الباطل باطل کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اشرار و مفسدین نے آسمانی صحیفوں اور الہی شریعتوں میں جو بدعتیں اور من گھڑت چیزیں ملائیں، انبیاء علیہم السلام نے ان سے دین کو پاک و صاف کیا اور اس کی اصل تعلیمات کو از سر نو زندہ کر کے ان کو قائم کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ان کی اکثریت انہی انبیاء پر مشتمل تھی جو کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ بلکہ ان میں سے بیشتر کا من صرف یہی تھا کہ وہ پہلے سے نازل شدہ شریعت کو بدعتوں اور تحریفات سے پاک کر کے

اس کو اس کی اصلی حالت پر لوٹا دیں۔ اس اُمت میں یہ خدمت اللہ و رسول کی طرف سے طلوع کے شجر کی گئی ہے کہ وہ برادرین کو بدعات و تحریفات سے پاک کرتے اور اُمت کو کتاب و سنت کی طرف لوٹاتے رہیں۔

پچھلی شریعتوں میں اس قسم کے جو اضافے کئے گئے اور اسلام نے جن کو منسوخ کر کے ان کی اصل حقیقت پیش کی یہاں ہم ان کی چند مثالیں ذکر کرتے ہیں تاکہ اس پہلو سے نسخ کی جو ضرورت و اہمیت ہے، وہ اچھی طرح واضح ہو کر سامنے آجائے۔

حمایہ دینا نیات کے باب میں یہود اور نصاریٰ نے جس قسم کی لغویات کا اضافہ کیا اور قرآن نے جن کی اصلاح کی ان میں سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تین کا تیسرا ہے یا مثلاً یہ کہ یہود اللہ کے بیٹے اور اس کے چھوٹے ہیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان زمین کے پیدا کرنے سے تھکان ہو گئی اس دہرے اس نے ہفتہ کے دن آرام فرمایا۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بات کا اقرار لے رکھا ہے کہ جن تک کوئی نبی وہ قربانی پیش نہ کرے جس کو کھانے کے لئے آسمان سے آگ اترے اس وقت تک وہ اس پر ایمان نہ لائیں یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں برص کی بیماری تھی۔ قرآن مجید نے اس قسم کی تمام باتوں کی تردید کر کے اصل حقائق واضح فرمائے۔

اسی طرح یہود نے اپنی بدکارانہ زندگی کو جائز ٹھہرانے کے لئے اکثر انبیاء علیہم السلام سے متعلق نہایت بیہودہ قسم کی روایات اپنے صحیفوں میں شامل کر دیں جو ان کے اخلاق کو باطل مروج کر دینے والی تھیں۔ قرآن مجید نے ان انبیاء کو اس قسم کے تمام اتہامات سے بری کر کے ان کی زندگیوں کو دلن کے اصلی رنگ میں پیش کیا۔

اعمال کے باب میں ان لوگوں نے جس قسم کی بدعتیں کیں ان کی بعض مثالیں اس سورہ میں گزر چکی ہیں اور بعض کا ذکر آگے آ رہا ہے مثلاً ان کا وہ رویہ جو انہوں نے اپنی قوم کے قیدیوں کے بارہ میں اختیار کیا، یا جو روش انہوں نے مؤد کے معاملہ میں اختیار کی۔ نصاریٰ نے سنہ زیروادہ گروہن مروڑے ہوئے سافٹ کو جائز کر لیا۔

اسی طرح ان لوگوں نے تاترخ اور واقعات کو بھی بالکل منسوخ کر کے اپنی خواہشات کے رنگ میں پیش کیا۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی تاریخ کے اکثر حصہ پر مدح و تعریف دیا گیا

حضرت ابراہیمؑ کا تعلق بیت اللہ سے ثابت نہ ہو سکے اور اس طرح ہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشینگوئیوں کو منسوخ کیا جاسکے۔ حضرت اسمعیلؑ اور حضرت ہاجرہ سے متعلق بیانات میں بھی اسی مقصد کے تحت بہت سے تصرفات کئے گئے۔ قرآن مجید نے ان تمام تحریفیات کا پردہ ہچاک کیا اور اصل حقائق بے نقاب کئے۔ استاذ امامؒ نے رسالہ دیبج میں ان چیزوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آگے ہم بھی مناسب مواقع سے بعض مفید باتوں کی طرف اشارے کریں گے۔

شرعیات اسلامی میں نسخ کی نوعیت | مذکورہ بالا تفصیل سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ سورہ بقرہ کی زیر بحث آیت

کا تعلق تمام تر ادیان سابقہ سے ہے اور اس میں جس نسخ کا حوالہ ہے اس کی ضرورت اور اس کی حکمت اس قدر واضح ہے کہ کسی انصاف پسند کے لئے اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ اسلامی شریعت میں بھی نسخ ہے یا نہیں تو اس بارے میں ہمارے یہاں تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو نہ صرف نسخ کے قائل ہیں، بلکہ اس کو بہت زیادہ وسعت دیتے ہیں، دوسرا گروہ اس کا یقین منکر ہے۔ تیسرا گروہ اس کا قائل تو ہے لیکن اس کو صرف چند احکامات تک محدود مانتا ہے۔

ان میں سے پہلے وہ نے اس کے دائرے کو جو بہت زیادہ وسعت دی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک نسخ کا ایک خاص مفہوم ہے یہ لوگ ان تمام مواقع میں بھی نسخ مان لیتے ہیں جہاں کوئی بات کسی عام کو خاص یا خاص کو عام نہ رہی ہو یا کسی اجمال کو تفصیل کا رنگ دے رہی ہو، حالانکہ اس طرح کے مواقع میں نسخ ماننے سے زیادہ محقول بات یہ ہے کہ عام و خاص اور مجمل و مفصل کے درمیان جو تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ توفیق نہایت آسانی کے ساتھ پیدا کی جاسکتی ہے۔

جو گروہ نسخ کا یقین منکر ہے اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے احکام حالات کے تابع ہیں جو احکام منسوخ ہو سکتے ہیں اور صرف اس وجہ سے منسوخ ہو سکتے ہیں کہ جن حالات کے اغد وہ تازل ہوئے تھے۔ وہ حالات تبدیل ہو گئے۔ اب اگر وہی حالات دوبارہ پٹ آئیں تو وہ احکام بھی از سر نو بحال ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے جو احکام بظاہر منسوخ ہیں۔ وہ فی الحقیقت منسوخ نہیں ہیں۔

بلکہ اپنے مخصوص حالات کے اندر بدستور قائم و زندہ ہیں، یہ گروہ اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں بات بھی پیش کرتا ہے کہ اسلامی شریعت کا ارتقاء بالترتیب نرمی سے سختی کی طرف ہوا ہے اس وجہ سے جب حالات اس بات کے متقاضی ہو جائیں کہ نرمی کی طرف ہٹا جائے تو یہ پلٹنا اسلام بشریعت کے مزاج کے عین مطابق ہو گا۔

ہمارے نزدیک اس رائے میں متحدہ غلطیاں ہیں۔

اول تو بجائے خود یہ دعویٰ ہی بالکل بے بنیاد ہے کہ اول اول شریعت ملکی تھی، بعد میں یہ سخت ہوئی ہے۔ قرآن مجید پر غور کرنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض احکام میں اس کا ارتقاء اگر نرمی سے سختی کی طرف ہوا ہے مثلاً تحريم شراب اور حکم صیام وغیرہ۔ تو بعض احکام میں سختی سے نرمی کی طرف بھی ہوا ہے مثلاً صلوة اللیل اور تعداد منقائین کے معاملہ میں۔ اس وجہ سے یہ فارمولہ بنا کر کہ شریعت کا ارتقاء نرمی سے سختی کی طرف ہوا ہے نسخ کے بارے میں کوئی نتیجہ نکال لینا مبالغہ سے محفوظ نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ہمارے دور میں جو فرق ہے اس کو اس لحاظ سے ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی شریعت کی دنیا کو دعوت دی۔ اس وقت اسلام کی تعلیمات لوگوں کے لئے بالکل نئی اور انوکھی تھیں، آج کے مسابیح کی تعداد تو بڑی تھی، لوگ جاہلی رسوم و عادات کے اتنے خوگر تھے کہ ان کے لئے نکلنا آسان نہ رہا۔ اس کے اس زمانہ میں حالات اس سے بہت مختلف ہیں۔ دنیا میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں۔ اسلامی احکام و قوانین لوگوں کے لئے کوئی نیا نوں اور اجنبی چیز نہیں ہیں، اس وجہ سے اس زمانہ کو اس زمانہ پر قیاس کر کے ایک کے احکام کو دوسرے پر منطبق کرنا ہمارے خیال میں کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ اگر حالات کی تبدیلی کے سبب شریعت کے منسوخات کی طرف پلٹنے کے سبب تسلیم کر لیا جائے تو اس سے غنہ پسند طبائع کے لئے شریعت سے فساد کی ایک ایسی راہ کھل جاتی ہے جس کا بند کمانا ممکن ہو جائے گا۔ اس زمانے میں بڑی آسانی کے ساتھ اس دلیل کے سوا بھلا، نماز، صوم، شراب اور عیون وغیرہ کے بارے میں ہولناکیوں کو ایسے اجتہاد و شرود میں لے کر دین کے معاملہ میں لٹان ہی کٹھ جلائے گی۔ بنانچہ ماضی میں بھی گروہ ماحول کے ہاں اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ اور آج بھی اس کا تجربہ ہو رہا ہے۔ اسی چیز کی آڑ سے کہ بہت سے

دوں کے لئے شریعت کی حرام کی ہوئی بہت سی چیزوں کو جائز ٹھہرا دیا، اور پھر ان کے اندر
ان چیزوں کی حرمت کا احساس بھی نصحت ہو گیا۔

اس امر میں شبہ نہیں کہ بگڑے ہوئے ماحول میں بعض مرتبہ اچھے داعیان دیہی نے بھی نوداروں
رزمسکوں کیلئے شریعت کے بعض معاملات میں نرمی برقی ہے۔ لیکن اس نرمی کی وجہ ہرگز یہ نہیں تھی،
وہ حالات کی تبدیلی کے تحت شریعت کے منسوخات کے اختیار کرنے کے قائل تھے، بلکہ یہ اس
م کی ایک چشم پوشی اور مسامحت تھی جس قسم کی چشم پوشی بعض مرتبہ ارباب اصلاح و تربیت اپنے کمزور
برگڑے ہوئے مریدوں اور شاگردوں کے کسی معاملہ میں اختیار کر لیتے ہیں۔ اس نوع کی مسامحت
بمانہ تربیت کا ایک جزو ہے۔ یہ اس توقع پر اختیار کی جاتی ہے کہ بالتدریج اس طرح کے خام
لوگوں کی حالت صحبت اور تربیت سے اصلاح پذیر ہو جائیگی۔ تجربہ بتاتا ہے کہ اکثر حالات میں یہ توقع
دری بھی ہوتی ہے۔ بشرطیکہ تربیت کرنے والے خود تقویٰ کے صفات سے متصف رہے ہیں، محض
مذم ناثی اور برفروشی کی دکان نہیں چلاتے رہے۔ اس چیز کو اس امر پر محمول کرنا ہمارے
زدیک صحیح نہیں ہے کہ یہ لوگ حالات کی تبدیلی کے تحت حکمت شریعت کو چھوڑ کر منسوخات
کے اختیارات کرنے کے قائل تھے۔

ان وجود کی بنا پر ہم نسخ کے باب میں مذکورہ بالا دونوں مسکوں کو کمزور سمجھتے ہیں۔ اب رہ
یہاں مسک یعنی ان لوگوں کا مسک جو قرآن کی بعض آیات کو منسوخ مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک
ہی مسک صحیح ہے۔ ہر سی بات کہ وہ آیات کون کون سی ہیں، وہ کن آیات سے منسوخ ہوئی
ہیں اور ان کے منسوخ ہونے کی علت کیا ہے تو ان سوالوں کے جواب دینے کا یہ موقع نہیں
ہے۔ اس کتاب میں اپنے اپنے موقع پر یہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئیں گی۔ یہاں صرف چند
اصولی باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔

ایک قویہ کہ قرآن کا کوئی حکم اگر منسوخ ہوا ہے تو قرآن ہی سے منسوخ ہوا ہے اور نہ نسخ و
منسوخ دونوں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن کے کسی حکم کو قرآن کے سوا کوئی دوسری چیز منسوخ نہیں
کر سکتی یعنی فقہاء نے روایت کی کہ بھی قرآن کے لئے نسخ مانا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ مسک صحیح
نہیں ہے، اسی مسک کا منصف اس قدر واضح ہے کہ اس کی تردید کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسری یہ کہ اس نسخ کا تعلق تمام تر صرف احکام و قوانین سے ہے، عقاید و ایمانیات یا اخلاق و صفات یا واقعات و حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقاید و ایمانیات اور واقعات و حقائق ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آج کچھ اہل اور کل کچھ اور بن جائیں لیکن احکام و قوانین میں اگر کوئی ترمیم اصلاح خود قانون کا دینے والا کر دے تو اس سے قانون کے مقصد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ بلکہ اس سے اصل مقصد کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔

تیسری یہ کہ اس نسخ کی ضرورت اس وجہ سے نہیں پیش آئی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی قص ہے جس کے سبب سے اس کے نازل کئے ہوئے قانون کو تجربات اور آزمائشوں کے مراحل سے گزرنا پڑا۔ بلکہ اس کی وجہ صرف بندوں کی بعض فطری خامیاں اور کمزوریاں ہیں، جن کے سبب سے وہ بسا اوقات کسی قانون کے قبول کرنے میں تدریج اور تربیت کے محتاج ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں پر غایت درجہ مہربان ہے۔ اس وجہ سے اس نے یہ پسند فرمایا کہ وہ اپنے قانون میں اس تدریج و تربیت کو ملحوظ رکھے۔

یہ تدریج اور تربیت قرآن کے ناسخ اور منسوخ احکام پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے، کہ مختلف تقاضوں کے تحت مختلف طرز عمل کی مقتضی ہوئی ہے۔ مثلاً

بعض حالات میں یہ اس بات کی مقتضی ہوئی ہے کہ معاشرہ کے ابتدائی حالات کے تقاضوں کی مناسبت سے کسی باب خاص میں کوئی عارضی حکم دیا جائے اور جب معاشرہ اپنے بلوغ کو پہنچ جائے تو اس عارضی حکم کو آخری اور کامل حکم سے بدل دیا جائے۔ مثلاً ابتدائے ورثہ کے حقوق کے تحفظ کیلئے وصیت کا حکم دیا گیا، بدکاری کے سد باب کے لئے بیچاری قسم کی نذر کی ہدایت کی گئی، انصار و مہاجرین کی اخوت کو اخلاقی اخوت سے بڑھا کر قانونی اخوت کا درجہ دیا گیا۔ لیکن بعد میں جب معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ کی حیثیت اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو وراثت کے آخری اور حتمی قانون اور زنا کی عین اور قطعی حد نے ان عارضی قوانین کو منسوخ کر کے خود ان کی جگہ لے لی۔

بعض حالات میں یہ اس امر کی مقتضی ہوئی کہ عام انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی قانون مجاہدہ و اصلاحی آخری حد پر پہنچے، مثلاً شراب پر نہ کہ اہل عرب کی گمشدگی میں پڑی ہوئی تھی، امیں جو سے ابتداء یہ صرف نماز کے اوقات کے لئے حرام ہوئی، روزہ جو نہ کہ عرب جیسے گرم ملک کے لئے

ری سخت چیز تھا اس وجہ سے شروع شروع میں اس کے ایام بھی کم رکھے گئے نیز سفر اور مرض کی صورت میں فدیہ دے دینے کی بھی گنجائش رکھی گئی۔ لیکن بعد میں جب طبائع کو ان چیزوں سے انس ہو گیا و شراب کی قطعی حرمت کے حکم، ماہ رمضان کی تعداد کی تکمیل کی ہدایت اور فدیہ کی اجازت کی منسوخی نے ان ایوان میں بھی شریعت کو کامل کر دیا۔ ان احکام کے بعد صرف اضطرار کے تحت ایک محدود بشرط اجازت باقی رہ گئی۔

بعض صورتوں میں اس کا اقتضایہ بھی ہوا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنے کے لئے کچھ عرصہ تک آزاد چھوڑ دیا گیا۔ لیکن بعد میں اس اجازت کو منسوخ کر کے اس کی جگہ اسلامی شریعت کا مستقل حکم دے دیا گیا۔ مثلاً قبضہ کے معاملہ میں۔ اس سے مقصود جیسا کہ قرآن میں واضح کیا گیا ہے مسلمانوں کا امتحان لینا تھا کہ کون خدا اور رسول کی وفاداری میں پختہ ہے اور کون اب تک اپنی پچھلی روایات ہی کا اندھا پرست رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ امتحان تربیت ہی کا ایک جزو ہے۔ اسی طرح بعض حالات میں یہ اس بات کی مقتضی ہوئی کہ معاشرہ کی افرادی قوت کی کمی کی تلافی کے لئے وقتی طور پر بعض ایسے احکام بھی دیئے جائیں جو کیفیت کو بڑھانے والے اور قلت تعداد کی حالت میں زیادہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت پیدا کرنے والے ہوں مثلاً ابتداء عام مسلمانوں کو بھی تہجد کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ میدان جہاد میں ایک کو دس گنا کار کا یہ مقابل قرار دیا گیا۔ جماعتی استحکام و تطہیر کے تقاضوں کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رازدارانہ بات کر نیے پہلے صدقہ کی ہدایت لگینی جب میں مسلمانوں کی افرادی قوت بڑھ گئی تو تطہیر جماعت کا وقتی مقصد حاصل ہو گیا تو ان چیزوں میں تخفیف کر کے ان کو اسی عام سطح پر کر دیا گیا جو پہلے مسلمان کیسے شریعت میں مقرر تھا یہ ہم نے صرف بعض معمولی باتوں کی طرف اشارات کئے ہیں۔ یہاں پیش نظر تمام ناسخ و منسوخ آیات کا استقصا اور ان کے مصالح کی وضاحت نہیں ہے تفصیلی بحث منسوخ آیات کے تحت جیسا کہ عرض کیا گیا اپنے اپنے مقام میں ہے اس تمام تفصیل سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ خدا کی شریعت قرآن مجید میں اپنے ترقی و کمال کے آخری درجہ پر پہنچ گئی ہے اب اس کے بعد کسی نسخ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس شریعت میں تمام احکام کے ساتھ مشکل اور پیچیدہ کن حالات کے لئے رخصتیں اور رعایتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں اس وجہ سے حالات کی تبدیلی کے مذہب پر منسوخ احکام کی طرف پلٹنے کے لئے بھی کوئی وجہ بجا باقی نہیں رہی البتہ اہل جنت کی پیدا کردہ ضلالتوں کے نسخ کا کام قیامت تک باقی رہے گا اور یہ کام اسلام میں علماء اور معصومین کے سپرد ہے۔

افادات فراہمی

مجتب خاندان مسعودیہ

اصول تفسیر

(۲)

اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ اگر امور عالم کی نسبتوں کو نہ سمجھا جائے تو آدمی ان کی حکمتوں سے اندھیرے میں رہتا ہے۔ یہ چیزیں بعض اوقات خدائے تدبیر و دانائے انکار کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جن لوگوں نے خارجی حوادث اور تاریخی واقعات پر غور نہ کیا، ان کی علتوں کو نہ سمجھا اور ذہنوں پر ان کے اثرات کا مشاہدہ نہ کیا تو وہ ان کے فائدوں اور حکمتوں کو نہ پاسکے۔ یا تو وہ خدا کا مطلق انکار کر بیٹھے یا جبر کا فلسفہ بنا کر اور دنیا کی بے مصلحتی کا یقین کر کے خدا کے انکار کے قریب جا بیٹھے۔

اب جس طرح یہ ممکن ہے کہ آفاق و انفس پر تدبیر کرنے والے اور نہ کرنے والے دو گروہ ہو سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی ممکن تھا کہ کلام الہی کے معاملہ میں بھی اس طرح کے دو گروہ بن جاتے۔ پہلا پنجر جن لوگوں نے آیات کے مفہوم کو سورہ کے اجزا کی مناسبت معلوم کئے بغیر سمجھنا چاہا ان پر کلام کی حکمت اور بلاغت و استدلال کے پہلو سے اس کا حسن نہ کھل سکا بلکہ جہاں کہیں ایک آیت کے زیادہ معانی کا احتمال ہوا وہاں یہ لوگ مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاسکے۔ ایسے مقامات پر غلط تاویل اختیار کرنے کے نتیجہ میں بعض اوقات ایک غلط رائے یا رجحان مذہب یا ایک فاسد عقیدہ پیدا ہو گیا۔ گویا تدبیر نہ کرنے والا آدمی اوپر تلے کئی اندھیروں میں رہتا ہے۔ اس کا زیادہ شکیں بلکہ نتیجہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دینی فاسد تاویلات کے ذریعہ باطل پسندوں اور اہل بدعت کے لئے دروازے کھول دیتا ہے اور بعض اوقات محض رائے یا اس نفسانی خواہش کی بنا پر لوگوں کو

دین کے حقائق اور اسرار کا محرم سمجھیں، یہ آدمی قرآن کی تاویل کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص قرآن اور اس کے حکیمانہ نظام میں تدبیر کرتا ہے وہ اس کے نظم کی خوبصورتی، اس کی بلاغت کے اعجاز اور اس کی دقیق حکمتوں سے واقف ہوتا ہے۔ اس پر معافی کے دروازے کھلتے ہیں۔ جس مقام پر کئی تاویلات ممکن ہوں، وہاں وہ ایک ہی صحیح تاویل کی طرف رہنمائی پاتا ہے۔ اس طرح وہ واضح حق کو اختیار کر رہا ہوتا ہے اور باطل کے ٹکنبے میں نہیں آنے پاتا۔

نظم قرآن کی دلالت | قرآن مجید اسلام و ایمان یعنی شرائع اور عقائد کی بنیاد ہے۔ فرمایا

كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدٰى عَنْوَهٗ مِّنْ نَّشَآءِ مِّمِّنْ عِبَادِنَا وَاَتٰكَ لِتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (شوری ۵۳)

اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم کی رُوح وحی کی، تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اسے نور بنایا، جس کے ذریعہ ہم اسے ہدایت دیتے ہیں جسے اپنے بندوں میں سے دینا چاہیں اور تو سیدھے رستہ کی طرف بلاتا ہے۔

پس جب قرآن دین کیساتھ پوری پوری مطابقت رکھتا ہے تو اس کے نظام میں غور و فکر کا فیصلہ و نتیجہ غور و فکر کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے چونکہ اصولوں اور بنیادوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ جب تم اس میں تدبیر کرو گے تو دراصل دین کی حکمت اور اس کے نظام امور کی طرف رہنمائی پاؤ گے۔ یہ بات مثال سے اس طرح سمجھو کہ قرآن نے اپنے نظم سے یہ بات واضح کی ہے کہ ایمان کی بنیاد شکر ہے۔ قرآن تمام شریعت کو اسی شکر کے تحت لاتا ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ جو شخص نعمات میں رحمت، حکمت اور قدرت کی نشانیاں دیکھے وہ ان سے ایک رحیم و حکیم، قادر و عزم مند و مہربان ہو جائے۔ پھر وہ اس کا شکر کرتا ہے۔ اس کی حمد کرتا ہے۔ اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اس کی ناراضگی اور اس کے غضب سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ جب یہ احساسات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس آدمی کا جذبہ ایمانی و عبودیت متحقی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدُوِّكُمْ
 إِن تَشْكُرُوا مِّنْهُ دَكَّانًا
 لَّا يَأْكُلُهَا عَلَيْهِمْ
 دَنَا ۱۵۸)

اللہ تمہیں عذاب دے کہ کیا کرے گا۔
 اگر تم نے شکر کیا اور ایمان لائے اور اللہ
 قدر دامن اور علم رکھنے والا ہے۔

یہاں دیکھو رب رحیم پر ایمان سے پہلے جذبہ شکر بہ دلالت فرمائی۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ
 نے اپنی کتاب کا مقدمہ سورہ الحمد کو بنایا اور اسی سورہ کو نماز کی بنیاد اور شرائع و اسلام کا مقدمہ
 قرار دیا۔

مزید غور کرو تو شکر کے مظاہر و مواقع اگر پریشمار معلوم ہوتے ہیں لیکن اس کے ممکن دو
 ہیں — ایک تخریث نعمت اور خدا نے منعم کی تحقید، دوسرے خدا کے دیئے ہوئے مال
 میں سے نذر و قربانی — گویا نماز کا دوسرا رخ خدا کی مخلوق کے ساتھ احسان کا سلوک اور نیک
 مقاصد کے لئے اتفاق طعیر اور زکوٰۃ سے انکار کفر سے اتنا ہی قریب سمجھا گیا جتنا کہ ترک نماز ہے۔
 یہ حقیقت صحابہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ نے سمجھی اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے
 جھلکا جائز سمجھا۔ ان کے استدلال کی ترتیب گویا یہ تھی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ از روئے
 شریعت ہم سے الگ ہیں اور ہمیں ان سے قتال کا حکم ہے تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے
 لئے بھی یہی حکم ہونا چاہیئے۔ کیونکہ زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ نماز کے ساتھ ہوا ہے۔ جب کتاب اللہ میں
 اس کی جگہ نماز کے بعد ہے تو لازماً یہی جگہ اس کی دین کے اندر بھی ہونی چاہیئے۔ حضرت ابو بکرؓ
 نے یہ حقیقت نظم قرآن ہی کی رعایت سے سمجھی۔

حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی حقیقت کی تصریح فرمائی ہے۔ قرص کی رعایت میں آگاہ ہے کہ انہما
 نے توحید اور مخلوق کے ساتھ احسان کی وصیت کرنے کے بعد فرمایا۔ ان دونوں سے بڑھ کر کوئی
 دوسرا حکم نہیں۔ حق کی رعایت میں یوں آتا ہے۔

”خداوند اپنے خطا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری ساری اور اپنی ساری عقل سے
 محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے
 برابر محبت رکھ۔ انہی دونوں کا حکم تا مومن نے اور تمام انبیاء نے دیا ہے۔“

قرآن مجید نے اپنے نظم اور نص کے ذریعہ بالکل اسی حقیقت پر دلالت کی ہے۔
یہ جاننے کے بعد کہ رب رحیم پر ایمان کی بنیاد شکر پر ہے۔ اگر تم صبر کی حقیقت پر غور کرو گے
تو معلوم ہوگا کہ یہ اکھوت پر ایمان کی اساس ہے اور یہ دونوں ایمان کے رکن ہیں۔ تیسرا رکن ایمان
بالرسالت ہے۔ اس کا تعلق ایک پہلو سے خدا کے ہادی اور رازق ہونے کی صفات کے ساتھ ہے
اور دوسرے پہلو سے خدا کی صفات عدالت و حکمت سے یہ متعلق ہے۔

گویا اب یہ یقین ہوا کہ شکر اور صبر تمام شرائع اور اچھی خصلتوں کو محیط ہیں۔ دین کا مدار بھی
شکر اور صبر ہی پر ہے۔ دین کی تمام تعلیمات انہی دونوں بنیادوں پر تعبیر ہوتی ہیں۔ مثلاً نماز،
زکوٰۃ، خضوع، والدین سے حسن سلوک اور ان کی اطاعت، قرا بتداروں کی امداد اور مخلوقات
سے احسان شکر سے متعلق ہیں اور روزہ، جہاد، عفت، بردباری، فضولیات سے اجتناب،
توکل، خشیت اور تقویٰ صبر سے متعلق ہیں۔ گویا شکر اور صبر اپنے اپنے لشکروں کے
سہرا رہے ہیں۔

اب غم کرو گے تو قرآن مجید کے واقعات تمہیں صبر یا شکر ہی کی تعلیم دیں گے۔ مثلاً ایک
موقعہ پر ارشاد ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ
حَسْبَابٍ شَكُورٍ (الزہریم)

اس واقعہ میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے
والے اور شکر کرنے والے کے لئے۔
ہمارا یہ تمام استنباط قرآن مجید کے نظم سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تم آیات کے
نظم اس کے مطالب اور سورتوں پر اور ان کے عمود پر غور کرتے ہو تو اس سے شریعت اور
احکام کا نظام سمجھ میں آتا ہے۔

یہ خیال کرنا صحیح نہیں کہ قرآن کے اندر
نظم کی تلاش میں یکس تنہا ہوں۔ مجھ سے پہلے

علم نظام میں علماء کا حصہ

علماء کی ایک جماعت نے اس راہ میں کوششیں کی ہیں۔ علامہ سیوطی اتفاق میں لکھتے ہیں
پہلے شخص جنہوں نے علم مناسبت (علم نظم) کو علم کیلئے شیخ ابو عبد اللہ محمد بن محمد
ابو عبد اللہ ان کا بڑا رتبہ تھا۔ ان کے لئے منبر رکھا جاتا تھا۔ پر بیٹھ کر وہ قرآن کی آیتیں

کی شرح کرتے اور بتاتے کہ فلاں آیت فلاں آیت کے پہلو میں کیوں رکھی گئی، اور فلاں سورہ کے فلاں سورہ کے ساتھ رکھنے میں کیا حکمت ہے اور علمائے بغداد کی تفسیر کہ جس کے یہ لوگ علم نظم سے بالکل محروم ہیں۔

علامہ سیوطیؒ نے ابن عربیؒ کا بھی مندرجہ ذیل قول نقل کیا ہے۔

”آیات قرآن کے باہمی تعلق کو اس طرح سمجھنا کہ وہ ایک سلسل اور مربوط کلام کے قالب میں ڈھل جائیں ایک عظیم الشان علم ہے۔ صرف ایک علم نے اس علم سے عرض کیا ہے۔ اسی اشمول پر اس نے پوری سورہ بقدر کو منظم کر دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ہم پر یہ دروازہ کھولا، لیکن ہم نے لوگوں کے اندر اس علم کے قدر دان نہیں پائے۔ ساری دنیا دول ہمتوں اور کاہلوں سے بھری ہوئی ہے۔ پس ہم نے اس کو مہربند ہی رکھا اور اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کے اس معاملہ کو اسی کی طرف لٹا دیا۔“

مفتد علماء نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ علامہ سیوطیؒ اس بارہ میں لکھتے ہیں: ”ابو حیان کے شیخ علامہ ابو جعفر بن زبیر نے خاص اس عنوان پر ایک کتاب تالیف کی ہے۔ اس کا نام البربان فی مناسبتہ سور القرآن“ ہے۔ ہمارے پیمبروں میں شیخ برہان الدین بقامی نے بھی اپنی کتاب ”نظم الدرر فی تناسب الآی والسور“ میں نظم کو خاص طور پر پیش نظر رکھا ہے۔“

اس کے بعد علامہ سیوطیؒ نے خود اپنی کتاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ جس میں سورتوں اور آیتوں کی مناسبت کے علاوہ اعجاز قرآن کے مختلف پہلو بھی انہوں نے بیان کئے ہیں اس سلسلہ میں وہ لکھتے ہیں۔

”نظم کا علم ایک نہایت اعلیٰ علم ہے اس کے اشکال کی وجہ سے علماء نے اس سے بہت کم بحث کی ہے۔ امام فخر الدین رازیؒ تناسخ میں جنہوں نے اس کی طرف سب سے زیادہ توجہ کی ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآنی حکمت کا جو مرتبہ ترتیب و نظم کے اندر چھپا ہوا ہے۔“

خود مجھے امام بازمیؒ کی تفسیر بیری میں آیت دلوجعلناہ قدانا عبد بیا الخ
سجدہ کے تحت نظم قرآن کے متعلق ان کا بیان ملا (جو اس نے پہلے نقل کیا تھا چکا ہے)
مخدوم مہاشیؒ کی تفسیر کا موضوع ہی نظم ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کا نام تبصیر الرحمن
سیر اللسان رکھا ہے۔

علم نظم کے پوشیدہ رہنے کے اسباب | علم نظام کے جاننے والے
اگرچہ پہلے ہی رہے ہیں لیکن

۱۔ کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اب ہم وہ اسباب بتاتے
۲۔ جن کی بنا پر یہ علم پوشیدہ رہا ہے۔

قرآن مجید میں نظم کے وجود کا انکار جن لوگوں نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنی خوشی
۱۔ ایسا نہیں کیا، اگر وہ اس انکار پر مجبور نہ ہو گئے ہوتے تو اس سے یقیناً باز رہتے۔
۲۔ کی وجہ یہ ہے کہ کوئی عظیم آدمی لوگوں کے درمیان اپنا کلام پرآگندہ حالت میں
وڑنے پر خوش نہیں ہوتا۔ اگر کلام کی پرآگندگی ایک مدت کے بعد ہی مصنف پر ظاہر ہو
۳۔ ئے تو وہ اس پر نظر ثانی کر کے اسے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح جس شخص سے آدمی جن قلم
نما ہوا اسے بے ریل سے متہم نہیں کرتا۔ البتہ اگر وہ اُس کے سمجھنے سے عاجز آ جائے،
پھر اپنی ذات کے قصور کو تسلیم کرنے کی بجائے اسے کہنے والے کی خامی پر محمول کرتا ہے۔
حاملہ تو اس وقت پیش آتا ہے جب کلام مخلوق کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کلام پاک، بلند مرتبہ
لق کا ہو، وہ ترتیب نزول پر مرتب بھی نہ ہوا ہو، اس کا القا ایک امانت دار فرشتے نے ایک
بے ضعیف اللسان نبی پر کیا ہو جو فصاحت اور بیان میں مشہرت رکھنے والی قوم میں سے
۴۔ وایہ نبی کو کئی مرتبہ پڑھ کر سنا یا بھی گیا ہو اور پھر اس بات میں بھی شک کرنے کی گنجائش
ہو کہ ہر چیز کا حسن اور اس کی فصاحت اس کے مناسب اجزاء ہی میں مضمر ہوتی ہے۔ تو
۵۔ پس میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ اور اس کی کتاب پر ایمان لانے والا ایک مسلمان کس طرح
۶۔ ممکن کر سکتا ہے کہ یہ کتاب نظم سے عاری ہے اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حوالہ میں
۷۔ لکھا ان کا یہ کہ انہوں نے اصل اسباب کی بنا پر ایسا کیا جس کے لئے وہ اصل پرست ہو

کہتے تھے اب ہم ان میں سے چند اہم اسباب کا ذکر کریں گے۔

بہار اور سب سے قوی سبب کلام اللہ کو ہر عیب اور نقص کے الزام سے بری ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بیشتر مقامات پر قرآن کا نظم بالکل ظاہر ہے لیکن اگر لوگوں کا دھوئے یہ ہوتا کہ پورا قرآن منظم ہے اور اس کے نظم کی رعایت لازمی ہے وہ ایسے مقامات پر بہت مجبور ہو جاتے جہاں نظم کی تلاش اس کے دقیق ہونے کی وجہ سے مشکل ہے۔ لہذا انہوں نے اس مسلک ہی کو اختیار نہ کیا۔ نظم سے لاعلمی کو انہوں نے اپنے قصور پر محمول اس لئے نہ کیا کہ بظاہر بعض چیزیں اصول نظم کے خلاف انہیں نظر آئیں، مثلاً آیت **كَافُتُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ** (البقرہ) تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیان کی نماز کی۔

یہ آیت جس موقع پر آئی ہے اس سے پہلے عورتوں کا ذکر ہے۔ اس آیت کے بعد دوبارہ کلام اسی پہلے ذکر کی طرف لوٹ جاتا ہے، اگر درمیان میں یہ آیت نہ ہوتی تو بعد از بیان متصل ہوتا جن لوگوں نے اس آیت کی مناسبت واضح کی ہے انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں پیش کی تھی ایک انصاف پسند آدمی قبول کرے اور اس کی پیروی کرے۔ جو لوگ وجود نظم پر یقین رکھتے ہیں، ان میں سے بعض نے اس آیت کے متعلق اپنے فہم کی درماندگی کا اعتراف کر لیا اور پہلی محفوظ طریقہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے برسوں کے فکر و تدبیر کے بعد اس مشکل سے ہمارے لئے پردہ اٹھا دیا۔ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی رستہ نہ پا سکتے۔

حواشی سبب دو گویا پہلے کی نسبت کم اہم نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق مصنفین کے بجائے عام قارئین سے ہے، یہ ہے کہ جن لوگوں نے نظم کی طرف توجہ کی (مثلاً امام رازی) انہوں نے اس مشکل کام میں بہت ہی سہری اور سطحی چیزوں پر قناعت کر لی۔ امام رازی اگرچہ نظری علوم اور فہم و ذکاوت میں بہت اگے ہیں لیکن ہر دیکھنے والا کو ان کا کلام دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جس نظم کا یہ متحرک امام دعویٰ کرتے ہیں وہ بادر غور و فکر کے ان سے محض رہا ہے۔ جب وہ اس کی خاطر کمزور سے کمزور بات بھی کہہ دیتے تو جتنے دلائل اس میں کثرت پاتی نہیں جتنا جس شخص پر یہ اثر پڑتا ہے وہ یا تو نظم کا اقرار کرے یا

جو اس علم سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اپنے اوپر اس کا دردانہ بند کر لیتا ہے یا تنگ کیا کرکے
غیر نظم کی دعوت بھی دے۔ تو یہ اس کی ہمت پر کمال نہیں دھرتا یا وہ یہ رائے
تیار کر لیتا ہے کہ قرآن چونکہ
بہت الگ وقتوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہوا ہے۔ اس لئے اس میں نظم کی تلاش
مطلوبہ ہے۔

تیسرا سبب جو نظم قرآن کے انشاء کا باعث ہوا ہے۔ تاویل کے متعدد پہلوؤں
شوں اور روایتوں کا موجود ہونا ہے۔ نظم کلام کو ایک وحدت کی طرف لے جانے والی چیز
ہے۔ تاویلیں جتنی مختلف ہوں گی نظم کی تلاش اسی قدر مشکل ہوگی۔ ان اقوال و روایات
دیکھ کر آدمی اس شش و پنج میں پڑ جائے گا کہ ان میں سے کون سی رائے اختیار کرے۔
ان کی حالت اس شخص کی ہوتی ہے جو ایک چوراہے پر کھڑا ہو اور اسے یہ نہ معلوم ہو کہ
سے کس سمت پر جانا ہے۔ اس صورت حال اور بعض دوسرے اسباب کی بنا پر
م یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ صرف اسی تاویل پر قناعت کی جائے۔ جس سے کلام منظم
ہو جائے اس طریقہ کو ہم نے تاویل کے اعتبار سے زیادہ اچھا اور اصول بلاغت کے مطابق
ایا ہے سلف کا طریقہ یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک نے صرف ایک تاویل اختیار کی
لیکن بعد کے لوگوں نے اختلاف اقوال کو پھیلا دیا۔ یہ معاملہ ہر علم کے
ساتھ ہوتا ہے۔ جب کتابیں زیادہ ہو جاتی ہیں علم مدون ہو جاتا ہے اور اس کا سیکھنا آسان
ہو جاتا ہے تو لوگ نجر اور کمال کی حرص میں کثرت اقوال مذہب
ای کو علم سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ طلب الكل فوات الكل کے مفہوم کے مطابق انہیں اس طرح
م حاصل نہیں ہوتا۔ علم تفسیر کے معاملہ میں بھی ایسا ہی ہے جو شخص اس علم میں مشغول ہو وہ اسے اقوال
کا ایک سمندر پر پائے گا۔ اگر آدمی ان اقوال کی محافظت کرنے لگے تو نظم کے طریقہ پر چلنا
مکن نہیں ہوتا۔ اس کے لئے واحد طریقہ یہی ہے کہ سلف کے طریقہ پر خود قرآن
پر غور کیا جائے اور سنت ثابتہ سے اس کی مطابقت تلاش کی جائے۔ اس کے نتیجے میں نظم
کے میں آئے گا اور تاویل صحیح ہوگی

چوتھا سبب جو تیسرے سبب سے قریب ہی ہے، یہ ہوا کہ امت فرقوں اور گروہوں میں
ٹک گئی تو ہر ایک فرقہ نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق کلام الہی سے دلیل یعنی جاہی رو
یا ہے ظاہر کلام سے اپنے مطلب کی تاویل لے لیتے یا کلام کے محتملات سے مطلوبہ نتیجہ
نکال لیتے، ان کے لئے برابر تھا۔ یہ بات تو پوشیدہ نہیں کہ رائے یا وہم کا غلبہ ایک بعید
بیز کو قریب اور کمزور کو قوی بنا دیتا ہے۔ جب ہر فریق نے اپنے اپنے مقصد کے مطابق تاویل
لی تو نظم کی رعایت ممکن نہ رہی، کیونکہ کلام تو بہر حال سیاق اور اجزاء کے موقع کے مطابق
ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ نظم کی رعایت بھی کرتے تو ان کے نقطہ نظر کا نصف واضح ہو جاتا،
درا نہیں ان کے مسلک کے خلاف لے جاتا۔ جیسے ایک کلمہ جب تک الگ رہے تو اس
کے کئی معانی مراد لئے جا سکتے ہیں۔ لیکن جب اسے ایک کلام میں جگہ دی گئی ہو۔ تو
اس کے معانی کے احتمالات کی کثرت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے وہ معنی متعین ہو جاتے
ہیں جو جملہ کے مجموعی معنوں سے مطابقت رکھتے ہوں۔

مولانا امین احسن صلاوی

تفسیر تذکرہ قرآن

(تفسیر آیت بسم اللہ وسورۃ فاتحہ)

جس کے مطالعہ سے

- قرآن مجید میں غور و فکر کا شوق پیدا ہوتا ہے۔
- آیت بسم اللہ وسورۃ فاتحہ کی حقیقت و اہمیت واضح ہوتی ہے۔

اور

- قرآن مجید کی راہی مکتبی ہیں

قیمت دھکے پیسے (مجلد، مصداق)

خط کا پتہ:۔ مکتبہ میثاق، رحمان پورہ، لاہور۔ ۱۱

مَقَالَات

مولانا ضیاء الدین اصلاحی مدظلہ

اسلام اور انسانی حقوق

انسانی عظمت و فضیلت کا تصور جو اسلام نے پیش کیا ہے دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں اس قدر نمایاں ہے کہ اسلام میں انسان کی برتری تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ اسے یہاں جو حقوق و اختیارات دیئے گئے ہیں وہ بھی واضح طور پر دوسرے مذاہب کی نسبت زیادہ ہیں۔ دوسری مخلوقات پر اسے جو فضیلت اور برتری حاصل ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کا ایک جہان ملاحظہ ہو۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَابْجَدَّ رَدَّ قُنَّا هُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (بنی اسرائیل ۷۰)

اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور محفوظ رکھا۔ انہیں سواری دی اور پاکیزہ چیزوں میں انہیں اور اپنی بہتر مخلوقات پر انہیں فضیلت دی۔

انسان کی یہی فضیلت تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ متعین کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ فرقوں نے جب یہ سوال کیا کہ شب و روز عبادت و اطاعت میں ہم کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر انسان کو خلافت و نیابت کا مستحق کیوں سمجھا گیا ہے جبکہ ان کے اختیارات کا نتیجہ فساد و خونریزی کی شکل میں نکل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت و کرامت ہی کا حوالہ دیا جس سے فرشتے مطمئن ہو گئے۔ انسان کی یہی عظمت و فضیلت تھی جس کی بنا پر اسے امت الہی کا وہ باہر گراں سپہو کیا گیا۔ جس کے نخل سے کائنات کی ساری چیزوں نے انکار کر دیا تھا۔

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلَهَا
وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ
ہم نے آسمانوں، پہاڑوں اور زمین کے سامنے
امانت پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے
انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے
اسے اٹھا لیا۔ (احزاب ۷۲)

دوسری مخلوقات پر انسان کی فوقیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اس کے
خاتمہ اور آرام کے لئے پیدا کی گئی ہیں، تخلیق عالم کا باعث و مقصد وہی ہے اور تمام کارخانہ حیات
اس کے اہتمام کے لئے بنایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَآبِی الْاٰخِرِ
جَبِیْعًا (لقمہ ۲۹)
وہی ہے جس نے تمہارے لئے دوسرے جگہ

یعنی زمین کے اندر جو کچھ ہے سب خدا کی طرف سے انسان کے استفادہ کیلئے ہے اور کائنات
کی تمام چیزیں اس کے لئے مسخر کر دی ہیں، فرمایا۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآ
فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَآفِ الْاَرْضِ وَ
اَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعْمًا حَاطَا
وَبَآیٰنًا (لقمان ۲۰)
کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے خاتمہ کیلئے
وہ سب کچھ مسخر کر دیا جو آسمانوں اور زمین کے
اندر ہے اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی ہر قسم کی
نعمتیں پوری کر دیں۔

زمین و آسمان، رات، دن، چاند، سورج، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے، شجر و حجر، دریا اور
پہاڑ، بارش اور ہوائیں، سرسبز و شاداب کھیتیاں اور تر و تازہ میوے اور پھل، سحانات اور دیگر تمام
اشیاء جو حدود و شمار سے بھی باہر ہیں خدا کی عظیم نعمت ہیں اور انسان کے تمتع کے لئے ہیں۔

اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَ الَّذِي مِّنَ السَّمَآءِ
مَآءٌ فَآخَرَجَ مِنْهُ الشَّجَرَاتِ
سَآءًا قَالُكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمْ
اَلَّذِی یَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِ
اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
کیا اور آسمان سے بارش اتاری تاکہ اس سے
تمہارے مزق کے لئے پھل لگائے اور کشتیاں
تمہارے لئے مسخر کیں تاکہ وہ دریا میں اس کے
حکم سے چلیں اور اور تمہارے

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَنَعَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ فَامْنُونِ
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَ
إِنَّا كَرَّمُكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ
وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي
تُحْصَوْنَهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

لئے دریا مسخر کئے اور سورج و چاند کو ایک دستور پر اور رات و دن کو تھارے لئے مسخر کیا اور جو چیزیں تم نے اس لئے مانگیں جن کی تمہیں ضرورت ہوئی اس نے وہ سب عطا کیں اور اگر تم اس کے انعامات کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بلاشبہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔

(ابراہیم ۳۲ تا ۳۴)

اس قسم کی آیات قرآن مجید میں بے شمار ہیں ان کی تفصیل میں جانیکی ضرورت نہیں سب صوف قابل غور بات یہ رہ جاتی ہے کہ جس دین میں انسان کو اتنی کرامت و عمت بخشی ہو گئی ہو اور کہا گیا ہو کہ سارا کارخانہ عالم انسان کے استعمال فائدہ کے لئے بنایا گیا ہے کیا اس میں انسانوں کے جائز حقوق و مطالبات اور امتیارات و مراعات کا جیسا کہ اسپر لازم لگایا جاتا ہے خیال نہ رکھا گیا ہو گا؟ اور کیا اس دین نے انسان کی جان و مال عزت و آبرو اور آزادی رائے و غیر حقوق کا استرا م نہ کیا ہو گا؟ اس متبید کے بعد اب ہم ان حقوق و مراعات پر غور کریں گے جو اسلام نے انسان کو دی ہیں۔

دنیا میں انسان کا سب سے پہلا ہم اور بنیادی حق یہ ہے کہ وہ زندہ رہے اور اسکی جان ہر اعتبار سے محفوظ ہو اسے کسی قسم کا خطرہ اور ضرر لاحق نہ ہو اسکی زندگی ہر اعتبار سے مطمئن اور پرسکون ہو اور وہ خود ہر طرح خوشحال اور فاسخ البال ہو۔

جہان کی حفاظت

اس اہم اور بنیادی حق کا اسلام نے اتنا خیال رکھا ہے کہ اس کا عشر عشر بھی ان خدا ہمد میں نہیں پایا جاتا جو دم و مروت کے پیکر اور اہنسا اور عدم تشدد کے علمبردار خیال کئے جاتے ہیں۔ حدود و تعزیرات کے اکثر احکام و قوانین مدنی زندگی میں نازل ہوئے لیکن انسان کی زندگی کی حفاظت اور جہان کی تسکین کا حکم کہ ہی میں نازل ہو گیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو قوانین و احکام دیئے گئے تھے ان میں سے ایک اہم حکم یہ بھی تھا۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

خدا نے جس جان کو حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو

يُسْأَلُونَكَ اَوْ يَصَلُّوْا اَوْ يُقَرَّبُوا اَوْ يُقَرَّبُوا اَوْ يُقَرَّبُوا اَوْ يُقَرَّبُوا
وَاَزَجَّهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُقَرَّبُوا
مِنْ الْاَنْسَانِ (مائمہ ۳۶)

جائیں یا بھالسی دیئے جائیں یا ان کے
ادھر کے ہاتھ اور ادھر کے پیر کاٹ ملے
جائیں یا جلا وطن کر دیئے جائیں۔

عربوں میں اس کا بھی رواج تھا کہ وہ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ اور دوسری گھنٹوں سے بچنے کیلئے
قتل کر دیا کرتے تھے قرآن نے اس مشرکانہ اور ہیمنانہ خصلت کا کئی مقام پر ذکر کیا ہے اس
شیع اور مانگواری معاملہ کو ہمیشہ کے لئے منجم کرنے کا حکم فرمایا۔

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً اِذَا قُلْتُمْ
تَقْتُلُوهُمْ اَوْ قُلْتُمْ اَوْ قُلْتُمْ اَوْ قُلْتُمْ
اِنْ قَتَلْتُمْ كَانَتْ خَطَا
كَبِيْرًا (ذبی اسرائیل ۳۱)

تنگی اور فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ
کرو ہم انہیں روزی دیں گے اور تمہیں بھی
ہم ہی روزی دیتے ہیں انہیں مارنا بہت
بڑا گناہ ہے۔

اسلام کو انسان کی جان اس قدر عزیز ہے کہ اس نے ہر شخص کو نہ صرف یہ کہ دوسروں کی
جان پر حملہ آور ہونے سے منع کیا ہے، بلکہ خود اسے بھی اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ اپنی جان
کی حفاظت کرے غیر معمولی عبادت و ریاضت کر کے انسان اپنے آپ کو اگر مشقت و تکلیف دیتا ہے
تو یہ بھی اسلام کو پسند نہیں اسی لئے نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ بیشک تمہارے اوپر تمہارے جسم
تمہاری آنکھ اور تمہارے دوسرے اعضاء نیز متعلقین کے بھی حقوق ہیں۔ جو لوگ دنیا
کی پریشانیوں سے گھبرا کر خود کشی کر بیٹھتے ہیں انہیں جہنم کی وعید سنائی گئی۔ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے۔

مَنْ تَرَدَّى مِنْ حَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ
فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا
خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا اَبَدًا
مَنْ تَحَسَّى سَبَّهَا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَبَّ فِي
يَدِهِ يَكْتَسِبُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا
مُخَلَّدًا فِيهَا اَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِّكَ
خَدَّيْكَ يَكْتَسِبُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ اَبَدًا

جو شخص پہاڑ سے گر کر اپنے کو ہلاک کر دے
تو وہ جہنم میں داخل ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ
گرتا رہیگا اور جو شخص زہر کھا کر ہلاک ہو اس کا
زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم میں اسے ہمیشہ
ہمیشہ نگھٹتا رہے گا اور جس شخص نے چھری اور
لوہے سے اپنے کو ہلاک کیا تو اسکو جہنم میں لایا
جائیگا جہر اس کے ہاتھ ہوگا جسے وہ پیٹ میں

يَكْفُرْكَ خَالِدًا مُجْلَدًا فِيهَا اَبَدًا
 گھونپتا ہوگا اور وہ اس حالت میں ہمیشہ رہیگا۔
 صرف اسی قدر نہیں بلکہ اسلام نے تو اس سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی شخص مجرد خودکشی کے بارے میں
 سوچے یا اپنے دل میں اس کا خیال لائے یا موت کی آرزو یا تمنا کرے۔ حضورؐ کا ارشاد ہے۔
 لَا يَمَيِّتَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ اِمَّا
 کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اگر وہ چھے
 مُحْسِنًا فَلَعَلَّهٗ يَنْزِلُ دَاوُدَ وَاِمَّا مُسِيئًا
 کام کر رہا ہے تو ممکن ہے مژدہ (اسکی اور عذاب
 ہو اور اگر بدکار ہے تو شاید دوزخ میں بھیج دیا جائے۔
 فَلَعَلَّهٗ يَسْتَحْتَبُ

اسلام نے جس طرح جان مارنے اور قتل کرنے کو بہت بڑی مصیبت قرار دیا ہے۔ اسی طرح خدا کے رسول
 کے ساتھ کسی قسم کا ظلم و تعدی کرنے سے بھی منع کیا ہے، لوگوں کے جسم و روح کو کسی طرح کا صدمہ
 پہنچانا یا انہیں کسی بہانے بھی ستاتے اور دکھ دینے سے نہایت شدت کے ساتھ روکا ہے۔ اس کے
 نزدیک بقول خواجہ حافظ مردم آزاری سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔

مباحث درپے آزار و ہرچہ خواہی کر
 کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہ نیست
 اس لئے اسلام نے تمام لوگوں پر دوسرے لوگوں کے حقوق عائد کئے ہیں۔ ماں باپ کے
 حقوق کیا ہیں، ازواج و اولاد کے معاملہ میں کیا طرز عمل ہو، اعزہ و اقربا کے ساتھ کس طرح
 پیش آنا چاہیئے، محانوں اور پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیئے۔ چھوٹے بڑے اور
 ہمعصر لوگوں میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیئے۔ اور دوست و دوست دشمنوں کے ساتھ بھی کیا معاملہ
 کرنا چاہیئے۔ ان سب کا جواب صرف ایک اپنے سن سلوک اور خوش معاملگی ہے کہیں بھی اس کی
 اجازت نہیں دی گئی ہے کہ آدمی کسی آدمی کے ساتھ ظلم نا انصافی، حتی تعنی اور اذیت کا برتاؤ کرے
 اس کے مطلق قرآن مجید اور حدیثوں میں اس قدر ہدایات دی گئی ہیں کہ ان کو نقل کرنا موجب طوالت
 ہوگا اور یہ تو محض جالی کی حفاظت کا سوال تھا۔ اسلام دوسری طرف اس بات کی بھی کوشش
 کرتا ہے کہ ہر شخص دنیا میں ترقی کرے اور خوشحالی کی زندگی بسر کرے۔ وہاں اسباب و ذرائع
 کو تیار کرتا ہے۔ جن سے آدمی دنیا میں فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو آرام و راحت پہنچائے۔
 اور اپنی ترقی و صلاح و کامرانی کی راہ اختیار کرے۔

یہ تو انسانی کی جان بسم اور روح کا معاملہ تھا، اسلام نے تو عام مخلوقات، جانور و پرند و

اور شہزادوں اور عوام کے معاملہ میں بھی الہی تعلیم دی ہے جو ان کی حفاظت اور نگہداشت کی
درجے کے طور سے خاص ہے۔

مال کا تحفظ انسان کی جان کے بعد اس کے مال کا درجہ ہے اسلام جس طرح انسان کی
جان کو معزز و محترم سمجھتا ہے اسی طرح مال کو بھی محترم سمجھتا ہے۔ وہ کسی شخص کو
اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسرے کی جان کی طرح اس کے مال پر حملہ آور ہو یا زبردستی سے اس کا جائزہ
لیتے سے کسی کے مال پر قبضہ کرے اس لئے اسلام نے تمام ایسے طریقوں کا سد باب کیا ہے جن سے
وگ دوسروں کا مال ختم کرتے ہیں قرآن نے چوری کرنے والوں کی یہ سزا مقرر کی ہے
اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا يَدَيْهِمَا (مائہ ۴۱)
کاٹ دو۔

فتح مکہ کے موقع پر خلیفہ مخروم کی ایک عورت نے اس ہرم کا ارتکاب کیا۔ وہ ایک معزز اور شریف
گھرانے کی عورت تھی اس لئے لوگوں کو اس کے ہاتھ کاٹے جانے کے متعلق تشویش ہوئی انہوں نے
حضرت اسامہ بن زیدؓ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت چہیتے تھے اس کے متعلق سفارش کرائی۔ آپ سخت
برہم ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کی ہلاکت کا یہی سبب ہوا کہ وہ پچھلے طبقہ کے لوگوں کو
تو احکام و حدود جاری کرتے لیکن اوپر کے درجہ کے لوگ جب جرائم کا ارتکاب کرتے تو ان سے دو گونہ
کرتے۔ خدا کی قسم اگر محمدؐ کی بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔

چوری کے علاوہ ناجائز طور سے مال لے لینے کے مختلف طریقے ہیں مثلاً خیانت، دہدہ دہانتی، ڈاکہ،
غصب بے ایبائی، دھوکہ، فریب، رشوت، ناپ تول میں کمی، ہتھی اور سود وغیرہ ان سب کو اسلام نے
نہایت قبیح اور مرموم فعل قرار دیا ہے قرآن نے ایک مختصر سی آیت میں حرام خوری کی تمام شکلوں کی
ذمت کر دی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ يَالْبَاطِلِ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ
اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا
مال ناحق طور سے مستحق کھاؤ۔ الا آنکہ وہ باہمی
رضامندی سے نہیں دین کا معاملہ ہو۔ (نساء ۲۸)

یتیم بچوں سے زیادہ مظلوم اور قابلِ رحم طبقہ کون ہو گا لیکن ان سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بھی

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (بقرہ ۱۸۸)

آپس میں ایک دوسرے کا مال نا سہا مزہ
طریقہ سے مت کھاؤ اور نہ مال کو حاکموں تک
پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جانتے
بو بھتے حق تلفی کر کے کھا جاؤ۔

آنحضرت مسلم نے رشوت لینے اور دینے والے دونوں شخصوں کی مذمت کی، آپ نے حاکموں
کو خاص طور سے اس سلسلہ میں ہدایات دیں یہاں تک کہ رعایا سے ختمہ تخائف لینے کی بھی انہیں
اجازت نہیں دی۔

شریعت اسلامی نے کسی کا مال دبا جانے اور اس میں خیانت کرنے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہدایات اور اخلاقی تعلیمات کے ذریعہ ہر قسم کی خیانت اور بددیانتی سے روکا۔ اپنے
منافق کی بہین علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے
تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔

خیانت کی ایک خاص قسم غلول ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی آدمیوں کے درمیان
مشترک ہو اور تقسیم نہ ہوئی ہو لیکن کوئی فریق دوسرے شرکاء سے چھپا کر اس میں سے لینے ایسا خاص
طور پر اس وقت ہوتا تھا جب مال غنیمت حاصل ہوتا اور امیر و کبیر اس میں تقسیم سے پہلے ہی تصرف
شروع کر دیتے تھے اس لئے غلول سے بھی منع کیا گیا۔ قرآن میں ہے

وَمَنْ يَخْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (آل عمران ۷۵)

اور جو کوئی غنیمت کرے گا تو وہ قیامت
کے دن اپنی خیانت لے کر آئے گا۔

ناپ تول میں کمی بیشی کر کے بھی دوسروں کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے۔ موکا نادرول اور بیہواریوں
کی عام ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ خود فروخت کرتے ہیں تو وزن میں کمی کرتے ہیں اور جب تولوں
سے چیزیں خریدتے ہیں تو زیادہ تول کر لیتے ہیں۔ اس لئے قرآن پاک نے اس ناجائز کا نداد کی جگہ
ذریعہ عام طور سے غریبوں کی حق تلفی ہوتی ہے بڑی شدت سے ممانعت کی ہے۔ فرمایا۔

دُفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُخْسِرِينَ (ذیلو یا القسط اس السقیم)

اور ناپ تول پورا دو اور (اس میں) کم کر نہ دے
نہ بنو اور تولو سیدھی ترازو سے اور لوگوں

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي مَفْسِدَةٌ (شعراء ۸۱-۸۳) مت پھرو۔

سوشل سوسائٹی میں بواغیاتی ہدایات دی گئی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے۔

وَأَذِقُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزَلُّوا
يَا لَيْسَ طَبَايِسُ الْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ
وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا (بنی اسرائیل ۳۵) ہے۔

اس معاملہ کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے بڑی وضاحت سے اپسٹیکر فرمائی۔

وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ إِذَا
اُكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَ إِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ دَزَنُوا لَهُمْ
يُبْسِرُونَ أَلَا يَلْقَىٰ أُولَٰئِكَ
بِئْسَ مَبْعُوثُونَ لِمُيُومٍ عَظِيمٍ
(مطففين ۱-۲)

خوابی ہے ان لوگوں کے لئے جو (ناپ تول
میں) کمی کرتے ہیں اور جو لوگوں سے پورا پورا تول
کر لیتے ہیں (لیکن) جب عود تول یا وزن کر کے
دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں کیا انہیں اس کا خیال
نہیں کہ انہیں ایک بڑے سخت دن کے لئے
اُٹھایا جائے گا۔

غرضیکہ ناجائز طریقہ سے جس طرح بھی دوسروں کا مال لیا جائے اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے۔

عزت و آبرو کی حفاظت | جان و مال ہی کی طرح انسان کو اس کی عزت و آبرو بھی نہایت عزیز اور محبوب ہوتی ہے۔ بلکہ ایک خوددار آدمی جان و مال کا خیال

برداشت کر سکتا ہے لیکن عزت و ناموس پر کسی قسم کا دھبہ لگانا پسند نہیں کر سکتا۔ اسلام کو انسان کے اس جذبہ
الہامی کا پورا اندازہ ہے اس لئے اس نے عزت و وقار پر بڑے لگنے والی ہر چیز بلکہ اس کے شائبہ تک
کی دوک تھام کی ہے۔ زنا، بدکاری، بہتان، الزام تراشی اور انسانی آبرو اور حرمت کو منہر پہنچانے والی
ہر چیز کو وہ سنگین بتاتا ہے۔

انسانی عزت و وقار کے لئے سب سے زیادہ کھلا ہوا پہنچ اور معاشرت و سوسائٹی کے ماحول پر

مناظرہ اور دھبہ زنا ہے اسلام زنا کا بھی مخالف ہے اور زنا کے اسباب و محرکات کا بھی انکار
کی محنت و پیکار اس پر کہیں سے بھی حریف نہ آ سکے۔ زنا پر کے متعلق فرمایا۔

لَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً زنا کے قریب نہ پیشو بیشاک وہ بیکاری
مَسْأَلَةً (دینی اسرائیل ۳۲) اور غلط راستہ ہے

خدا نے رحمان کے پاکیزہ بندوں کا ایک وصف یہ بتایا گیا ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، انحضرت
ﷺ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ جب مومن عورتیں آپ سے بیعت کے لئے حاضر ہوں تو وہ مشرک و
فرقہ کی طرح زنا سے بھی اپنی دستبرداری کا اعلان کریں تو ان سے بیعت کر لیجئے۔ کنوارے زنا کار مرد
درت کی سزا یہ بتائی کہ انہیں سو کوڑے لگائے جائیں اور اگر شادی شدہ ہوں تو سنگ لگائے جائیں
جیسا کہ اوپر گذرا زنا اور مشغولت کو دعوت دینے والی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں سب سے شریعت
میں منع فرمائی گئی ہے۔

اسی طریقے سے کسی بے گناہ کو جان بوجھ کر مجرم بنانے کی کوشش کرنا اور اس پر غلط الزام عائد کرنا
بہتان لگانا بھی بڑی مصیبت ہے۔ چونکہ اس کا مقصد بھی لوگوں کو بدنام کرنا اور ان کی عورت و اولاد
پر کرنا ہے۔ اس لئے قرآن پاک نے اس سے بھی سختی سے روکا۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَلَاءٌ بِمَا اكْتَسَبُوا وَقَدْ احْتَمَلُوا
بَنَاتًا وَاِثْمًا مُّبِينًا (احزاب ۵۸) جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ان کے
بن کئے (الزام) لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ
بہتان اور واضح حق تلفی کا وجہ اٹھاتے ہیں۔
بعض لوگ خود مجرم ہوتے ہیں مگر وہ اپنا جرم دوسروں کے سر تو پہنے کی کوشش کرتے ہیں جس قسم
لوگوں کے بارہ میں فرمایا۔

وَمَنْ يَكْسِبْ خِلَافَةً اَوْ اِثْمًا فَمَنْ
يَمِمْ بِكَوْنًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا
اِثْمًا مُّبِينًا (نساء ۱۱۲) اور جس نے خطایا گناہ کا ارتکاب کیا اور پھر
اس نے اس کی تحت بے قصور پر لگائی تو اس نے
بہتان اور واضح حق تلفی کا بار اپنے اوپر لادنا۔

اس قسم کی مذموم حرکت کرنے والوں کی قانونی سزا یہ مقرر کی کہ۔

وَالَّذِينَ يَذُمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
يُؤْتُوا رُبْعَهُنَّ فَلَاحِلُهُنَّ وَهُنَّ
مُتَبِنَاتٌ جُلْدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ
جُرْءًا جُلْدًا (نساء ۲۰) جو لوگ پاکدامن عورتوں پر زنا کی جسٹ
لگائیں پھر چار گناہ نہ لگائیں تو ان کی سزا
دو سے بارہ اور پھر کسی ان کی گواہی قبول

ذکر

شَهَادَةُ أَبَدًا (نور ۴)

بعض لوگ دوسروں کو متہم اور بدنام کرنے کے لئے مختلف قسم کے تھکنڈے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کا مذاق اڑانا، جڑے القاب دینا ان کی غیبت کرنا، چٹلی کھانا وغیرہ اور ان سب کا مقصد جہاں انکی روح کو صدمہ پہنچانا ہے۔ وہیں انہیں بدنام اور بے عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس لئے قرآن نے ہدایت کی ہے کہ:-

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَانَتْ لِلرَّجَالِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَقَعُوا فِي مَقَالِمِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ نِسَائِهِمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَا تُحِبُّوا أَنْ يَكُونَ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِهِمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَا تُحِبُّوا أَنْ يَكُونَ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِهِمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَا تُحِبُّوا أَنْ يَكُونَ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِهِمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ایمان والو! کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور اپنے بھائیوں کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کے بُرے نام لگو۔ غرضیکہ انسان کی عورت، امرو اور حرمت کا اسلام نے جس قدر خیال رکھا ہے۔

اس کا تصور بھی دوسرے مذاہب نہیں پیش کر سکتے۔

ان نینیم پیروزوں یعنی جان، مال اور ناموس کی حفاظت کا معاملہ نہایت اہم ہے اور انسان کو اس کے ان حقوق سے محروم کر دینا اس کی سب سے بڑی سختی تھی ہے۔ اس لئے اسلام نے ان فیوض کی حفاظت کی پوری ضمانت دی ہے۔ اور ایک مسلمان کی اصلی شان یہ بتلائی گئی ہے کہ اس کے ماتحتوں اور زبان سے کسی مسلمان کو دھکے نہیں پہنچتا۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کی جان، مال اور عورت و آبرو اسی طرح محرم اور معزز ہیں جس طرح آج کا لون اور خانہ کعبہ کی سرزمین محترم ہے۔

(باقی)

ماہنامہ "مشاق" کے پیرانے شماروں کی ضرورت

جن حضرات کے پاس نیشاق جرن، اکتوبر ۱۹۵۹ء اور جنوری ۱۹۶۲ء کے ماضی پرچے

موجودہ سہل و آسہ فوراً دفتر مشتاق کو بھیجا کہ انکی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

مینبر، ماہنامہ میثاق، رحمانپورہ، ایچ۔و۔ لاہور ۱۹۷۱ء

اقتباسات و تراجم

ادارہ اجمل بانگ

سائینس کا اعتراف حقیقت

”یہ مضمون کمپنی مورسین (CRESSY MORRISON) سابق صدر نیویارک سائینس اکیڈمی کے ایک مقالہ کا ترجمہ ہے جس میں مصنف نے دو سات باتیں بنائی ہیں، جہاں بنا پر ایک سائنسدان کو خدا پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اس مضمون سے لوگوں کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ دنیا کے کثیر الاشاعت ماہنامہ ریڈرز ڈائجسٹ نے اسے فرائش پر دومتر شائع کیا۔ امداد یہ دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں سائنسی انکشافات و ایجادات کا دور ہے جوں جوں سائنس کی ترقی کا مہر عالتاب بلند ہوتا جا رہا ہے اُس کی روشنی سے ہر غور و فکر کرنے والے قلب میں یہ حقیقت زیادہ سے زیادہ جاگزیں ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کائنات کی تخلیق کسی حکیم مطلق کے امداد کی مرہونِ مرت ہے۔ غور و فکر کے زمانہ سے لے کر اب تک پچھلے نوے سالوں میں ہم نے قدرت کے بہت سے سرسبزہ رازوں کو کھولا ہے اور متعدد انکشافات کئے ہیں۔ ایک ناقابل تردید حقیقت یہ ہے کہ یہ علم و انکشافات ہمیں خدا کی معرفت سے قریب تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔

جہاں تک میرے غور و فکر کا تعلق ہے۔ مندرجہ ذیل اسباب و وجوہ کی بنا پر میں خدا پر ایمان لانے پر مجبور ہوں۔

اندریاضی کے غیر متبادل قانون سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ کائنات ایک بہت بڑے مہتر حکیم نے بنائی ہے۔

— فرض کیجئے آپ دس ایکٹیں جس پر ایک سے لے کر دس تک نمبر لگے ہوئے ہیں، لہذا

جیب میں ڈالتے ہیں اور انہیں آپس میں ابھی طرح خلط ملط کر دیتے ہیں۔ اب آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں اور ایک نمبر والی اکٹی نکالنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے کے بعد آپ اسے دوبارہ جیب میں گرا دیں اور سب کو ایک مرتبہ پھر بلا جلا کر اب دو نمبر والی اکٹی نکالنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اس عمل کو دہراتے ہوئے آپ دسوں اکٹیاں نکالنے کی کوشش کریں۔

علم ریاضی کی رو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ایک نمبر والی اکٹی صحیح نکالنے کا امکان دس میں ایک ہے۔ ایک نمبر والی اور دو نمبر والی اکٹیاں صحیح نکالنے کے امکانات سو میں ایک کے برابر اور ایک نمبر والی، دو نمبر والی اور تین نمبر والی اکٹیاں صحیح نکالنے کے امکانات ایک ہزار میں ایک کے برابر ہیں۔ اس طرح آپ کے دسوں اکٹیوں کو صحیح نکالنے کے امکانات ناقابل یقین حد تک کم ہو جاتے ہیں یعنی دس ارب میں صرف ایک۔

اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ہر جاندار کو زمین پر زندگی گزارنے کے لئے ایک خاص ترتیب معدنیات کے ساتھ بے شمار چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ سب اُسے اپنے اپنے وقت پر ملتی رہتی ہیں۔ کون سر بھرا اسے نظام ربوبیت نہیں کہے گا! اسے اصلاح اور حکمت سے بھرا ہوا ایک کارنامہ نہیں کہے گا۔ اور اسے ایک اتفاقی حادثہ کا نام دے گا۔

———— زمین اپنے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ اگر یہ اسکی بجائے صرف ایک سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومنا شروع کر دے تو فیتھ کے طہر ہمارے دن اور رات اب سے دس گنا لمبے ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو سورج زمین پر اتنا طویل عرصہ مسلسل چمک کر یہاں کی روشیدگی کو جلا دیتا اور اگر اتفاق سے کوئی چیز بچ نکلتی تو رات کے طویل گھنٹے اسے سردی سے بھادیتے۔

———— پھر سورج ہی کو لو جو ہماری زندگی کے لئے ایک عظیم ضرورت کا درجہ رکھتا ہے اس کی سطح کا درجہ حرارت 12000 درجہ فارن ہیت ہے۔ ہماری زمین اس سے اس قدر دوری پر واقع ہوئی ہے کہ یہ اُسے اُس کی حقیقی ضرورت کے مطابق گرمی پہنچا رہا ہے۔ نہ اسے جلانا ہی ہے اور نہ سردی سے جھنہ ہی دیتا ہے۔ سورج اگر ہماری روزمرہ کی گرمی سے صرف نصف حصہ روک دے تو ہم جم جائیں اسی طرح اگر وہ دس گنا گرمی سے تو ہم جھن جائیں۔

— زمین اپنے Axis پر ۲۳ درجہ کا زاویہ بناتی ہوئی گھوم رہی ہے اور اس کی حرکت سے ہمیں سال بھر میں مختلف موسم حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اس کا یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر بہ بنامات شمال اور جنوب کی طرف جاتے اور ہر طرف برف ہی برف ہوتی۔

— زمین کی جلد (CRUST) اگر دس فٹ اور زیادہ موٹی ہوتی تو ہم آکسیجن سے محروم جاتے اور کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہ رہتا۔

— ہمارا ہوائی کرہ اگر نسبتاً کم موٹا ہوتا تو شباب ثاقب جو کروڑوں کی تعداد میں زندہ اور پر سے نیچے گر رہے ہیں اور اسی کرہ کے اندر جسم ہو رہے ہیں ان میں سے بہت سے ہماری زمین پہنچ جایا کرتے اور ہر طرف آگ ہی آگ بھڑک اُٹھتی۔

یہ چند موٹی موٹی مثالیں ہیں غور و فکر کی گرائیوں میں جتنا زیادہ اُترتے جاؤ گے ایسی بیشمار چیزیں منہ آتی جائیں گی۔ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ اس چیز کا دس لاکھ میں سے ایک کا بھی امکان نہیں ہے کہ دنیا محض ایک حادثہ کے طور پر وقوع میں آگئی ہے۔

۲۔ زندگی میں اپنا مقصد حاصل کر سکنے کی اہلیت اور طاقت ہی اس امر کا بین ثبوت ہے کہ اسے باہر بہن و بہرہ دان ہستی نے بنایا۔

مجوزہ زندگی کیا ہے؟ کوئی شخص آج تک اس کا صحیح اندازہ نہ کر سکا۔ یہ نہ وزن رکھتی ہے اور نہ حجم، نہ یہ طاقت ضرور رکھتی ہے۔ ایک اُبھرتی ہوئی بڑبڑکھی کبھی پٹان میں بھی شکاوت پیدا کر دیا کرتی ہے۔ لگی نے نہ صرف پانی ہوا اور زمین پر فوج حاصل کی ہے، بلکہ ان پر اسے یہاں تک غلبہ حاصل ہو گیا ہے کہ ان کے باہر گر مروط اجزاء کو غیر مرتب کر کے پھرانہیں از سر نو تشکیل دے سکتی ہے۔

تقریباًًًً نظر نہ آنے والے پروٹوپلازم (Proto PLASM) کے قطرے کو دیکھو یہ شفاف جیلی طرح کا حرکت پذیر قطرہ سوچ سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ یہ کڑکی طرح کا چھوٹا سا شفاف قطرہ اپنے اندر زندگی کا جو ثمرہ رکھتا ہے اور پھر یہ طاقت بھی دکھاتا ہے کہ اسے ہر بڑی یا چھوٹی میں منتقل کر کے اس ایک چھوٹے سے قطرے کی طاقت مجموعی طور پر دنیا بھر کے نباتات اور حیوانات کی طاقت سے زیادہ ہے۔ کیونکہ زندگی سب نے دیہیں سے ہائی۔

آگ سے جیسی ہوئی چٹانیں یا سمندر یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔

۔۔۔ پھر اس قطرے کو کون لایا؟

۱۔ جانوروں کے اندر عقل و فہم کا جو مادہ پایا جاتا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہیں ایک عظیم جغیر اور ساتھ ہی، عظیم و عظیم خدا نے پیدا کر کے ان کے اندر یہ مادہ ودیعت فرمایا۔ ورنہ اس کے بغیر وہ مجسم بیچارگی تھے۔

سیلٹن (SELMON) مچھلی ساہا سال سمندر میں گذارتی ہے لیکن اپنے وقت مقررہ پر وہ خود ہی سمندر سے دریا میں اور دریا سے اُسکی اس شاخ میں پہنچ جاتی ہے۔ جہاں وہ پیدا ہوئی تھی۔ وہ کیا جہیز ہے جو عین اس مقام تک اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر تم اُسے دریائی کسی دوسری شاخ میں بچھو دو تو وہ غراؤ گم جائیگی کہ وہ کسی غلط مقام پر آگئی ہے۔ وہ وہاں سے پھر بہاؤ کے خلاف بڑے دریا میں پہنچے گی۔ اور وہاں سے اپنی اُسی شاخ میں جا پہنچے گی۔

ایل مچھلی (EALS) کا معاملہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ جب یہ جانور کسی قدر بڑے ہو جاتے ہیں تو نالابوں، جھیلوں اور دریاؤں سے نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ یورپ میں یہ جانور سمندر کے کناروں میں ملے کر کے برمودا (BERMUDA) کے قریب پانی کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں وہ انڈے دیتے اور مرتبہ جاتے ہیں۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اگرچہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ انکے ماں باپ کہاں سے آئے تھے۔ وہ واپس جاتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ اسی ساحل سمندر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان کے ماں باپ سمندر میں داخل ہوئے تھے۔ بلکہ وہاں سے اپنی جھیلوں، دریاؤں اور نالابوں تک میں پہنچ جاتے ہیں۔

بھڑکی ایک قسم جب انڈا دینے کے قریب ہوتی ہے تو وہ ایک ٹڈ سے کو پکڑ لیتی ہے اور اس کے ٹھیک ایسے مقام پر ڈنک مارتی ہے جس سے وہ مرنا نہیں صرف بیہوش ہو جاتا ہے اور محفوظ گوشت کا کام دے سکتا ہے۔ اب یہ بھڑکی سوراخ میں انڈے دیتی ہے اور اُس بیہوش ٹڈ سے کو انڈوں کے ساتھ ایسے فریضے سے رکھتی ہے کہ جب انڈوں سے بچے نکلیں تو اس کو آسانی کے ساتھ کھانا فروغ کرے۔ مگھاس طرح سے کہ وہ کیڑا مرے بھی نہیں۔ کیونکہ مڑہ کیڑے کا گوشت ان بچوں کے لئے حکم تھا ہے یہ کلم کرنے کے بعد وہ بھڑک جاتی ہے اور اپنے بچوں کو جن کے لئے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا کہیں نہیں دیکھ سکتی۔

جانور جی کے اندر اتنی بھرپور حس سازشی کا پایا جاتا کسی طرح بھی جادو یا اتفاقی طور پر نہیں ہو سکتا۔
۴۔ انسان کے اندر دوسرے حیوانات کی نسبت عقل و تیز کا مادہ یعنی فکر و تدبر اور استدلال کی قوتیں بہت زیادہ رکھی گئی ہیں۔

آج تک کبھی نہیں سنا کہ کوئی حیران دہن تک کہہ سکتا ہے یا دس کے معنی اسی جانتا ہے۔ حیوانی جبلت سازشی کے ایک شری طرح ہے جو بہت اچھا شہرہ رکھتا ہے لیکن انسانی دماغ میں پورے آکڑا کی دھنیں موجود ہیں۔

میں اس نکتہ کو زیادہ بھینانے کی ضرورت نہیں پاتا۔ ہم جو کہہ ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انسانی عقل کے تیر درختوں نے اپنے عبارت سوز نور میں سے ایک سو چھٹی سی کرن ہیں بھی عطا کی ہے۔
۵۔ مسلسل تجربات سے ہم نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ حیاتی خلیے کہاں ہوتے ہیں امدادی کے خیرینا و طاقت کیا ہیں۔ ڈارون کے زمانہ میں یہ علم ابھی ناپید تھا۔

یہ زندگی بخش جواہرات چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کی ماہیت کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ یوں سمجھئے کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں بھی اور جتنی بھی زندگی پائی جاتی ہے اگر اس سب زندگی کی اصل یعنی اس کے خلیات کو نکال کر کے انہی ایک انگشتانہ میں ڈالا جائے تو وہ اسکے اندر بھی تھوڑی سی جگہ گھیریں گے لیکن یہ خلیے دنیا کی ہر جاندار چیز کو وجود میں لانے کے باشرکت غیر سزاوار ہیں۔ ہر جاندار کی زندگی میں جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں وہ جن ادوار میں سے گذرتا ہے اور اس کے اندر جس قدر خصائص اور جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ سب اسی حیاتیاتی خلیے ہی کی نمود ہوتی ہے اور یہی خلیہ زندگی کے مستند عنوانات کا مصدر و مخزن ہوتا ہے۔ یہ خلیے اپنے اس چھوٹے سے حجم میں ایک جاندار کے آباد و جہاد کی لاتعداد روایات، عادات، خصوصیات، جسمانی تشکیل و عوارضات اور دیگر اہم خصوصیات کو کس طرح بند کر لیتے ہیں۔ اب ہم صحیح اور واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے ارتقاء کا لفظ آغا یہ ہے کہ ڈارون کی تیوری۔

یہ کہہ کر ہے کہ صرف چند ناکہ ایٹم باہم گروہ و رابطہ جواہر حیات کی شکل میں کائنات کی بدوری زندگی پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس ایک توجیہ کے ساتھ کہ یہ سب کچھ ایک بہت بڑے حکم کی حکمت کے مطابق ہیں۔ اس کی اور کیا توجیہ کی جا سکتی ہے؟

۹۔ قدرت نے جن مخلوق پر اس کائنات کی حیثیت کا سامان کیا ہے۔ ان سے دیکھ کر ہر شخص یہ کہہ کر چھوڑ جاتا ہے کہ یہ تو انہی ایک عقل مٹی اور حکیم مطلق کے سما کسی دوسرے فہم کی تخلیق نہیں ہیں۔ انہیں اس نے بنایا ہے جس کی نظر لا محدود ہے اور ہر ڈھکے اور چھپے کو جاننے والا ہے۔

بہت پرانی بات ہے کہ ایک دغلا آسٹریلیا میں لکیش پودے کی ایک قسم کو ساختی پاؤں کے لئے کاشت کیا گیا۔ تحقیق سے آسٹریلیا میں اُس وقت اس پودے کا کوئی دشمن کیڑا ہی موجود نہ تھا۔ یہ کیا کہ جسے بڑا شروع ہو گیا اور لوگوں کے نہ جاننے کے باوجود تہایت شجب غیر طرین پر بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ پوری اس نے جزیرہ برطانیہ کے قلعہ کے برابر وقبہ گھیر لیا۔ اب ہر طرف ہراس پھیل گیا۔ لوگوں کے ذہنی خام آجڑائے شہروں میں افات اور گھروں کے اندر سے پودا گھس آیا اور بعض جگہوں میں لوگوں کو بستیاں چھوڑنا پڑیں، حکومت کا حکمہ حشرات (ENTOMOLOGY) پوری طاقت سے اس بلا کے ذہنی کو مٹا رہا ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے پوری دنیا میں پھرے۔ آخر انہیں ایک ایسے کیڑے کا پتہ لگ گیا۔ جن کی خاک بھی پودا تھا اور اس کی نسل کشی بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس کیڑے کے اُتال کے بد اسرت آسٹریلیا میں لکیش کے پودے صوف مطلوبہ تعداد میں موجود ہیں۔ اس کی وہ ملک گیر تامل ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی لکیش خود کیڑوں کی بہت بڑی تعداد خود بخود ختم ہو گئی اور صرف اتنی تعداد باقی رہ گئی جو اس پودے کو بے حاشا پھیلنے سے روکے رکھے۔

اس قسم کے امتدائی اور اصلاحی عوامل کائنات کے ہر شعبے میں مصروف کار ہیں۔

یہ کہیں ہے کہ وہ کیڑے جن کی بڑھوتری نہایت تیز رفتاری کے ساتھ ہو رہی ہے۔ پوری زمین پر نہیں چھا جاتے۔ یہاں بھی قدرت نے ایک روک ٹاک رکھی ہے۔ اس قسم کے متحدہ مخلوق بعض اور نباتاتی اور حیواناتی کیڑوں کو قدرت نے پیچھے رکھا ہے۔ یہ کیڑوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں، پھر قدرت نے یہ بھی بندہ بست کیا ہے کہ ان کے جسموں میں کڑھنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن ان کی سانس لینے والی نالیوں کو جسم کی پر نسبت بہت ہی کم بڑھنے کا ہے۔ چنانچہ ختمہ کے طور پر یہ کیڑے جسامت میں نہیں بڑھ سکتے۔ اگر یہ روک پیلا نہ کی جاتی تو ان کے لئے دنیا میں نہنا دھوا ہو جاتا۔

مخلوق کی عقل کا سب سے بڑا ثبوت میرے خیال میں یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں کیڑوں کی تعداد

دس لاکھات میں صرف انسان ہی ہے جس کی روحانی طاقت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تصور پیدا کرتی ہے۔ اس طاقت کو ہم غور و فکر کا نام دے سکتے ہیں اس غور و فکر اور تفکر کا واسطہ ہے انسان کے اندر اتنی زبردست روحانی بلندیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کیفیت میں ان کی ساری حقیقت جان لیتا ہے۔ یہ طاقت ایک انسان کے سامنے کشفِ حقان کا ایک سوچ بیدان کھول دیتی ہے۔ اس کے قلبی تصورات روحانی حقان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اُسے آفاق و انفس کی لا تعداد نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی ملتی ہے۔ وہ یہ جاننے لگتا ہے کہ خدا ہر جگہ میں ہے، ہر جگہ ہے اور سب سے زیادہ وہ ہمارے دلوں کے قریب ہے۔

عام غور و فکر اس نظریہ کے حق میں جتنی گواہی دیتی ہے۔ سائنس بھی اس کی اسی تائید کرتی ہے۔

مَوْلَانَا اَمِينُ اَحْسَنُ اصْلَاحِ

کی معرکہ الاراء تصنیف

تزکیہ نفس

اسلامی تصوف

یا

اسلام کا مطلوبہ تزکیہ علم و عمل
سمجھنے کے لئے اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں
قیمت: قسم اول — چھ روپے — قسم دوم — چار روپے پچاس پیسے
قسم سوم — تین روپے پچتر پیسے

میلے کا پتہ — مکتبہ "میتاق" رحمان پورہ — اجمیر — لاہور —

تحقیق مزید سلسلہ خلافت معاویہ و یزید

تالیف: محمود احمد عباسی

صفحات: ۵۱۲ قیمت: آٹھ روپے

لئے کاپیت: مکتبہ محمود ۱/۲۶ بی ایریا لالو کیت کراچی -

و مکتبہ علم و حکمت سونہر منڈی اکھوڑا

آج سے دو سال قبل ہن کم وگ محمود احمد عباسی صاحب کو جانتے تھے لیکن اب اہل علم کے طبقوں سے وابستہ شاید ہی کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوگا جو عباسی صاحب اور انکی شرعہ آفاق تصنیف 'خلافت معاویہ و یزید' سے بے خبر ہو۔ یہ کتاب ایک ایسے نازک مسئلہ سے مشغول تھی جس کے ساتھ لوگوں کو عقلی سے زیادہ جذباتی اور سیاسی دلچسپی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر حلقوں سے اس کی شدید مخالفت ہوئی اور فی الواقع ایسی خصل پیدا ہو گئی کہ اسکی تخریف کرنا خواہ مخواہ اپنے لئے مشکلات کے دروازے کھول لینے کے مشترک دامن بن گیا۔ ہمارے نزدیک گروہی بصیرتوں یا سیاسی مصلحتوں کی بنا پر اگر کسی محققانہ تصنیف کی مخالفت کی جائے یا اس کے مصنف کی بوجہ شکنجی کی جائے تو یہ خود علم کی بیفداری ہے۔ پھر اس بے فدری کے ذمہ دار جب خود اہل علم ہوں تو اسکی قیامت دو چند ہو جاتی ہے۔ لیکن چیز اچھی ہو تو چٹا دھن مٹا کے رہتی ہے۔ چنانچہ عباسی صاحب کی کتاب نے بھی ان تمام مخالفتوں کا مقابلہ کر کے اپنا مقام اب تسلیم کرایا ہے۔

"خلافت معاویہ و یزید کا بنیادی نقطہ نظر، جیسا کہ 'میشاق' کے قارئین جانتے ہوں گے، یہ ہے کہ حادثہ کربلا کے بعد اہل بیت شیعہ ذاکروں کی زبانی سے سنے جاتے ہیں یا عام تاریخ کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ میں دامن صحیح نہیں ہیں بلکہ ان کے بیان میں حیرت سی تحقیقوں پر پردہ ڈال کر من گھڑت قصوں کا ساملا لیا گیا ہے۔ عباسی صاحب نے تحقیق و تنقید کی کسوٹی پر ہر ایک من گھڑت قصوں کی حقیقت واضح

کردی ہے اور جو اہل حقائق ہیں ان کو نہایت وضاحت اور نہایت مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ ہمارے نزدیک فاضل مصنف کے یہ نتائج تحقیق اتنے ناگزیر نہیں جتنے نامدبحہ کر ان کے فاضل نے درجوں کتابیں ان کے خلاف تصنیف کر ڈالی ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ فاضل مصنف نے خلافت ماضیہ کے معنوی دور اور بنی امیہ کے زمانہ کی تاریخ کا نہایت گہرا مطالعہ کیا ہے اور اپنے نتائج تحقیق اتنے جرم اور اعتماد کے ساتھ پیش کئے ہیں اور اپنے دلائل کا اس قدر انبار لگا دیا ہے کہ انہیں مسئلہ زیر بحث میں پچھلے تحقیق کے پیلو بہ پیلو ایک سند کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ خلافت معاویہ و یزید اور ذوالنہاں بن ابی کلاب ہے جو امام ابن تیمیہ وغیرہ کے فقط نظر کو نسبتاً زیادہ منفعہ صورت میں پیش کرتی ہے۔

خلافت معاویہ و یزید کو پڑھ کر ہم اس رائے کو بالکل مبنی بر انصاف نہیں سمجھتے کہ عباسی صاحب نے ذہن میں پہلے سے یزید کی پاکدامنی اور حضرت حسینؑ کے موقف کی غلطی کا تصور بٹھالیا ہے اور بعد میں اسے ثابت کرنے کے لئے اپنی مرضی سے دلائل جمع کرنے شروع کر دیئے ہیں اسٹی کو اگر انہوں نے ضرورت محسوس کی ہے تو بعض اقتباسات کی قطع و برید کرنے سے بھی باز نہیں آئے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ فاضل مصنف نے یہ کتاب ایک غیر جانبدار محقق کی حیثیت سے تحریر کی ہے۔ انہوں نے ہر واقعہ کی صرف وہی توجہ قبول کی ہے جو ان کی تحقیق کے کڑے معیار پر پوری اتر سکی ہے۔

ہمارے نزدیک اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی اس کا ادنیٰ معیار تحقیق ہی ہے عباسی صاحب نے نہایت محنت کر کے ان لوگوں کا سراغ لگالیا ہے جن کے ذریعہ سے ہماری تاریخ میں بہت سی بے سرو پا باتیں داخل ہوئی ہیں اور فتنوں کا موجب بنی ہیں۔ ان کی تحقیق کے مطابق حادثہ کربلا سے تعلق جو روایات زبانِ مذہب میں ہیں وہ بیشتر محمد بن السائب کلبی، ابو مخنف، لوط بن یحییٰ ازدی اور ہشام بن محمد کلبی کی پھیلائی ہوئی ہیں۔ اگر حدیث و رجال نے ان تینوں راویوں کو کٹر ماضی، کذاب علم غیر مستتر قرار دیا ہے۔ فاضل مصنف جب واقعات کربلا کی اس مصروف بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتے تو جنگ لئی و سرِ محقق ان راویوں کی قیادت و امانت کو پہلے ثابت ذکر دے عباسی صاحب کی کسی دلیل کو نظر انداز کر کے لئے علم نہیں۔

زیر نظر کتاب تحقیق در خلافت معاویہ و یزید ہی کے سلسلہ کی دوسری کڑی ہے۔ فاضل محنت محسوس کتاب میں بھی بڑی محنت لگائی ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ اصحابِ مطہرات کے

صحابہ نے تین سو سالہ جن میں اصحاب مشر مشر، بدوی صحابہ اور اصحاب بیت الرضوان کی انجمن نامی قیام شامل ہے) کے مختصر احوال لکھے ہیں جو زید کی ولیحدی اور خلافت کے زمانہ تک بقیہ حیات تھے۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی حضرت حسینؑ کے موقف کی تائید نہیں کی۔ یہاں فاضل ثلث ایک قادی کے لئے دو راہیں متین کر دیتے ہیں یا تو وہ حضرت حسینؑ کے موقف کو صحیح سمجھے اور ان تمام صحابہ و صحابیاتؓ کو مساذ اشرعیت سے عاری یا دہشت کے مرکب قہود سے یا اس کے برعکس یہ مانئے قائم کرے کہ حضرت حسینؑ کو صحیح موقف متین کرنے میں اضطراب پیش آیا۔ عباسی صاحب یہی دوسرا نقطہ نظر بال پیش کرتے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے سلسلہ میں طلبین قصاص نے جو جدوجہد کی (اور اس کے نتیجہ میں ہونٹاں چلیں ہوئیں) فاضل مصنف کی تحقیق میں اسے ناکام بنانے میں سیاحوں کا زبردست ہاتھ تھا۔ وہ چونکہ حضرت علیؑ کے لشکر میں بکثرت موجود تھے۔ اس لئے قصاص کی کسی بھی تحریک کے آڑے آتے تھے چنانچہ حضرت علیؑ اس مطالبہ کے پورا کرنے پر قادر نہ ہو سکے اور قصاص بالآخر امیر معاویہؓ نے لیا۔ اس بحث کے ضمن میں پہلی بار عباسی صاحب نے ان وضعی روایات کی قسی کھولی ہے جن میں کہا گیا کہ حضرت عائشہؓ طلب قصاص کی جدوجہد میں نکلنے پر ہمیشہ نادم رہا کرتی تھیں۔ اس بحث میں حضرت معاویہؓ کا ردول ہم پر ماضع نہیں ہو سکا۔ فاضل ثلث کے نزدیک اس زمانہ کی خانہ جنگی طلب قصاص کے مسئلہ پر ہوئی، مسئلہ خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امیر معاویہؓ حضرت علیؑ کی خلافت کو قائم خلافت سمجھتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی آؤرش کس بنیاد پر تھی؟ اور شاہ میں ان کی حکومت کیا اس خلافت کے متوازی نہیں ہو گئی تھی؟ جسے وہ خود قائم خلافت تسلیم کرتے تھے ایک صد سال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر امیر معاویہؓ اور ان کے ساتھی صحابہؓ حضرت علیؑ کی قائم خلافت غیر شرط طرہ پر تسلیم کر کے ان کے ہاتھ مضبوط کرتے تو کیا حالات اتنے دگرگوں ہو گئے تھے کہ سوائی طہ کی سلامت پر اسی طرح چھائے رہتے جس طرح تاریخ اب انہیں دکھاتی ہے؟ وقتی طور پر ہلک بٹا کھڑا کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اسے ساہا سال ایک قوم کی مرضی کے خلاف مسلط رکھنا بالکل ناممکن تھا یہاں یہ بحث بھی غلط ہے کہ حضرت علیؑ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد کیا مہی فتنہ فتنوں نے خلافت نہ تھے جو اسے خلافت کے بارے میں حضرت خدیجہؓ کا تھا، یہاں لکھنے کے لئے

نے مروجی کے حکم کو حالت کے اختیارات سے باہر نکھا ہو تو کیا اس پر اعتراض کیا جاسکتا ہے ؟
 بر حال میں بحث میں یہ چند مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب اس کتاب کے صفحات سے تبصرہ
 کی بجائے نہیں آسکا۔

کتاب کے ایک باب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ شروع سے اہل بیت میں مروجی خلافت کا تصور
 پیدا ہو گیا تھا اور انہوں نے برابر اس بات کی کوشش کی کہ وہ خلافت حاصل کرنے میں کامیاب ہو
 جائیں۔ چنانچہ فاضل مصنف نے پوختی صدی ہجری کے وسط تک قائم خانوں کے خلاف علویوں کے
 جیساٹھ مروج بیان کئے ہیں مصنف نے بتایا ہے کہ علویوں کی اس سلسلہ کی کوششوں کا اتنا پرمیا
 تھا کہ بعض مروجین اگر بغاوت کی خاطر بھی اٹھیں تو ان کے بانیوں نے بھی اپنا حسب نسب علوی ہی
 بتایا حالانکہ علوی نہ ان کے حق میں تھے اور نہ سیاسی طور پر ان سے متفق تھے۔

اس کتاب میں بلہ شمار انکشافات ایسے ہیں جو تاریخ کے طالب علموں کے لئے یقیناً تعجب خیز ہونگے
 مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں نمایاں حصہ زبیر بن عبد المطلب کا تھا نہ کہ ابو طالب کا۔ زبیر بن
 عبد المطلب کی وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ ابو طالب کا حضور سے تعلق قبیلہ
 کی سہرا ہی کا تھا، حضور کی بعثت کے وقت حضرت علیؑ کی عمر صرف پانچ برس تھی۔ حضرت سلیمانؑ
 کا مروج میں شہر بانو نام کی کوئی ایرانی خنزادی نہ تھی۔ علی زین العابدینؑ کی والدہ نہ محلی تھیں، فیض مرز
 ایک بات جو ہم نے غمگس کی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف جن روایات سے خود استفادہ کرتے

ہیں ان کے حسن وقوع یا معیار صحت پر کوئی مائے زنی نہیں کرتے۔ حالانکہ جب وہ خلاف مقصد
 احادیث پیش کرتے ہیں تو ان پر ہر لحاظ سے بحث کرتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ انہیں ایسی تمام
 بات کی صحت پر ہی بحث کرنی چاہیے تھی جن سے وہ معروف نظریات کے خلاف استدلال کرتے ہیں
 اگرچہ ہمارے نزدیک جمہوری طور پر مصنف نے حمایت اعتدال سے کلام کیا ہے اور کتاب
 بالکل مروجی کی کیفیت پیدا نہیں ہونے دی ہے۔ لیکن ہمیں رائے یہ ہے کہ فاضل مصنف
 مروجی میں بعض اعتدالیہ عناصر بھی پیش کر دیتے ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی اور اگر ان
 صورت ضروری کر دیا جاتا تو وہ ان کے استدلال کی قوت قائم کرتی۔ یہاں ہم انہیں پیش نہیں کرنا
 صرف خود اپنے استدلال کے قوت کا انکار کریں گے جس کی صحت مشکوک ہے۔ لیکن اس

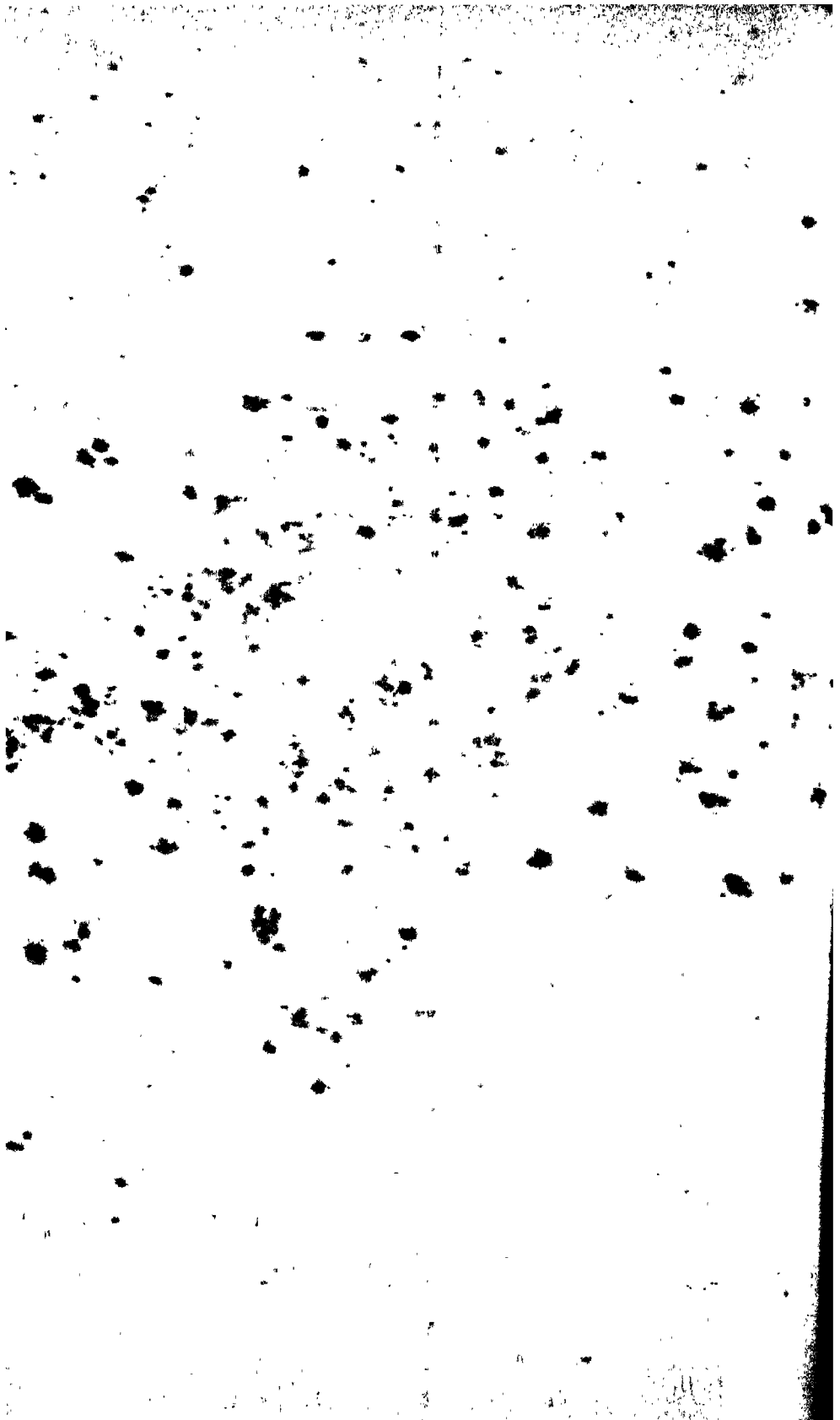
سے ہر اس کتابی پر چھاپا گیا ہے کہ جو بنی علیٰ تفسیر و رسم کے صحیح کو اعلیٰ اعتبار سے بہت بلند سمجھتا ہو۔

مندرجہ بالا پیش کتابت کے تین سو صفحات کو محیط ہیں۔ آخری دو سو صفحات میں اعلیٰ اعتبار کا جواب دیا گیا ہے جو خلافت مساویہ و وزیر کے بارے میں اٹھائے گئے تھے۔ یہ تمام بحثیں پہلے شائع ہو چکی ہیں اور ان کا صرف ایک حصہ خود مصنف کا لکھا ہوا ہے۔ باقی دوسرے اہل قلم کا ہے۔ ہمارے نزدیک کتاب کے شایان شایان طرز عمل یہ ہیں کہ پہلی کتاب کے جو صفحے بحث و نظر کا مستحق بنے تھے، نئے ایڈیشن میں انہیں مزید وضاحت سے لکھ دیا جاتا اور اگر ضمنی بحثوں کے کتابی شکل میں شائع کرنے کی مافی ضرورت ہوتی تو انہیں الگ کر کے شائع کیا جاتا۔

اسی طرح ایک اختلاف ہمیں مصنف سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے زیر نظر کتاب کی کتابت و طباعت اور تصحیح وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ یہ کتاب کسی دفعتی اور عوامی مسئلہ پر نہیں مبنی گئی ہے کہ اس کی ضرورت چند سال بعد محسوس نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کا شمار ان کتابوں میں ہے جو علم کی تاریخ میں باقی رہتی ہیں۔ اسی لئے ہم اسکے عمدہ کاغذ پر اچھی کتابت و طباعت کے ساتھ شائع کئے جانے کے حق میں ہیں۔ موجودہ شکل میں کتاب میں پروردگار ہند و غلطیاں نظر آتی ہیں بلکہ صفحہ ۱۹۶ پر درج شدہ فاضل بن علی بن حسن کے خدج نقیض بھی نہیں دی گئی جو شاید عدم کو بھی کے سبب نظر انداز ہو گئی ہے۔ (خ۔م)

ماہنامہ میشاق کی جلدیں

جی صورت کو نیشاق کو پانی میں خوب
پانی نہ لیا اپنے ہندوستانی قریبی۔
پانی نہ لیا اپنے ہندوستانی قریبی۔
پانی نہ لیا اپنے ہندوستانی قریبی۔

Regd No. L. 7365

Monthly "MEESAQ" Lahore

MAY, 1962

چند اہم مطبوعات

تضانیف مولانا امین احسن اصلاحی

تدبر قرآن (قرآن فہمی کتب خانہ)	3.25	گزشتہ نمبر
تدبر قرآن		
(تفسیر آیہ بسم اللہ و سورہ فاتحہ)	0.75	عائلی کمیشن رپورٹ پر تبصرہ

تضانیف مولانا حمید الدین فراہی

1.25 | مجموعہ البلاغہ

مفردات القرآن

(اردو تراجم)

0.75 | تفسیر فراہی

مقدمہ تفسیر - نظام القرآن

1.13 | ذبیح کون

اقسام القرآن

مطبوعات دیگر مصنفین

(آنحضرت ص) سیرت ابن ہشام	22.50	حیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
عمروہ فاروق اعظم	10.00	ابوبکر و صدیق اکبر
امام اعظم	10.00	حیات امام احمد بن حنبل
آثار امام شافعی	10.00	حیات امام مالک
قادیانیت	21.00	حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ
Islam and the World	3.75	نزد سفر (حصہ اول)

ملنے کا پتہ

مکتبہ منشا - رحمان پورہ (اچھرہ) لاہور-12

مِثاق

مکتبہ
میتھ

مکتبہ
میتھ

ماہنامہ میثاق لاہور

جلد ۶ مسم الحرام ۱۳۸۲ھ شمارہ ۴

فہرست مضامین

۲	امین احسن اصلاحی	تذکرہ و تبرہ
۵	۷۰	تدبر قرآن
۳۰	مولانا عبد الغفار حسن صاحب	تفسیر سورہ بقرہ
۳۸	مولانا ضیاء الدین	مطالعہ حدیث
۴۴	امین احسن اصلاحی	مشکوٰۃ معہ
۴۸	جناب خالہ مسعود صاحب	مضامین
۵۱		اسلام اور انسانی حقوق
		مواصلہ و مذاکرہ
		نسخے منتخب دوسوال
		اقتباسات و تراجم
		حقیقت شناسی دین کا منزل
		تقریظ و تنقید

ہندوستانی سرپرستوں کی تحریک

میں برصغیر میں

کتاب کی

ترجمہ و تفسیر و کتابت

میں برصغیر میں

کتاب کی

بسم الله الرحمن الرحيم

تذکرہ و تبصرہ

افسوس ہے کہ ہماری خواہش اور کوشش کے علی الرغم مباحث کا یہ شمارہ کچھ تاخیر سے شائع ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے اپنے بعض گھرلوں انشطامات کی دیکھ بھال کے لئے پورے دو ہفتے اپنے مستقر سے دور، ایک دیہات میں گزارنے پڑے اور اس دوران میں لکھنے پڑنے کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں چند دنوں سے کچھ بیمار ہوں۔ یہ دونوں باتیں مجبوری کی ہیں اس وجہ سے امید ہے کہ رسالہ کے قارئین اس تاخیر کو معاف فرمائیں گے۔ ساتھ ہی ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اس شمارے میں تفسیر کی جو تسطی دی گئی ہے اس کی بعض بحثوں کو کسی خرید و مل کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ پرچہ کی کتابت ہو چکی ہے مینز مراجعت کتب کے انتظار میں مزید تاخیر کا اندیشہ ہے اس وجہ سے اب اس کام کو کسی آئندہ فرصت کے لئے اٹھا رکھتا ہوں۔ قارئین اگر کسی بحث میں کوئی غلط فہمی کریں تو اس کی طرف توجہ دلا دیں۔ میں اس کے لئے ممنون ہوں گا اور آئندہ اس خلا کو بھرنے کی کوشش کر مل گا۔

(۲)

ہمارے ملک کے انتخابات پر بین الاقوامی شہرت رکھنے والے جریدہ ٹائم کا یہ

تصویر معنی خیز ہے۔

مچو گد غریب طراز کی سیاسی تنظیمات کے مقابلہ میں یہاں دو ڈول کی تعداد بہت کم تھی اس
انتہائی سرگرمیوں کے لئے عام طور پر قبوہ خانوں اعداد و اراوں کے گروہوں کا مرکز بنایا گیا۔

سیاست دانوں کے اس اعلان کے بعد کہ وہ ڈروں اور ان کے گھروالوں کی ضیافت بھنے ہوئے گوشت اور مصالحہ دار پلاؤں سے کی جائے گی بعض گھروں میں کھانے والوں کا اتنا ہجوم ہو گیا کہ حکومت کو ۳۵ ہانوں سے زیادہ کی ضیافت پر پابندی سے انعامز برتن پڑا۔ زیادہ کھاتے پیتے میزوں نے تو مالیشیا کو ٹھیاں اور لکڑیہ کے خدمت گار اور چوکیدار بھی حاصل کئے تاکہ انتخاب کی تاریخ سے پہلے دوسرے امیدواران کے دو ڈروں تک نہ پہنچ سکیں۔

آگے چل کر تبصرہ نگار صاحب لکھتے ہیں۔

”ایوب کی سب سے بڑی فتح رائے دہندوں کا بھاری اکثریت سے ان کٹر مسلمان انتہا پسندوں کو مترد کر دینا ہے جو معاشرہ کی تہیہ اور ایوب خاں کی ان اصلاحات کو ختم کرنے کا دعویٰ کر لکھتے تھے جن کے ذریعے سے تعدد از دلیج اور شوہر کی تزنگ پر ایک ہی نشست کے رواجی نظام طلاق پر پابندی لگائی گئی ہے۔“

اس امر میں تو شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ انتخابات میں بالعموم ہن لوگوں کو ناکامی ہوئی جو مذہب کی نمائندگی کے دعویدار تھے لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ کٹر مسلمان انتہا پسندوں کی شکست صدر ایوب کی نافذ کردہ عائلی اصلاحات کے حامیوں کی فتح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ انتخابات میں کامیاب ہوئے ان میں سے شاید ہی کوئی صاحب ایسے ہوں جو عائلی اصلاحات کے حامی کی حیثیت سے اپنے دو ڈروں کے سامنے ظاہر ہوئے ہوں بلکہ ان میں سے ہر ایک نے، جہاں تک ہمیں علم ہے دو ڈروں سے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں پہنچ کر صدر ایوب کی نافذ کردہ اصلاحات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔

رہا کٹر مسلمان انتہا پسندوں کا معاملہ تو ان کے لئے ہمارا مشورہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے بار بار دے چکے ہیں کہ وہ اگر انتخابات کی راہ سے اقتدار چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ابھی کچھ عرصہ اپنی بھی اصلاح کریں اور اس معاشرہ کی بھی جس کے اندر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اس لئے کہ ابھی نہ تو ان کے اندر شاید وہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے جہاں کہہ سکیں۔

مازہ کرنے والی ہو اور نہ اس معاشرے کے اندر وہ نظری پیدا ہوئی ہے جو ان کی صالحیت کو بیان صالحیت کے اس حجم میں پہچان سکے اس کام کیلئے لازماً کچھ عرصہ تک جدوجہد کرنی پڑے گی اور یہ ضروری ہے کہ یہ جدوجہد حضرت انبیا علیہم السلام کے طریقہ پر ہو۔

اگر ان حضرات کو ہمارا یہ مشورہ قبول نہیں ہے بلکہ وہ اسی معاشرہ کے اندر انتخابات مارا سے اقتدار حاصل کرنے کے آرزو مند ہیں تو پھر ہماری ناچیز گزارش یہ ہے کہ وہ صرف ان اصولوں ہی کی قربانی پر اکتفا نہ کریں جو انہوں نے اسلام کے نام پر کبھی بنائے تھے ورنہ بے اہتمام کے ساتھ جن کی تبلیغ کی تھی بلکہ ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں جن کی طرف ائم کے تبصرہ نگار نے اشارہ کیا ہے۔ مثلاً

— دوڑوں اور ان کے گروالوں کی ضیافت کے لئے بھنے ہوئے گوشت اور مصالحہ دار پلاؤ کا۔

— دوڑوں کو گھیرنے اور ان کو دوسرے امیدواروں کی دستبرد سے محفوظ رکھنے کے لئے کراہ کے چوکیداروں اور خدمت گاروں کا۔

— دوڑوں کے خریدنے کے لئے کافی سرمایہ کا۔ اس لئے کہ ان لوگوں کا خیال غلط ثابت ہو گیا جو کہتے تھے کہ چونکہ دوڑ کم ہیں اسی وجہ سے دام زیادہ نہیں چڑھیں گے۔ اس کے برعکس معلوم ہوا کہ جو چیز بازار میں جتنی ہی کم ہوگی اتنی ہی اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔

اگر ان چیزوں کا اہتمام ہمارے دوستوں نے کر لیا تو امید ہے کہ اگلے انتخابات تک ہمارا معاشرہ ان کی پذیرائی کے لئے بھی تیار ہو جائے گا اور عجب نہیں کہ ان کی کھلائی ہوئی دھوکوں کے باب میں ارباب اقتدار اس انماض سے بھی کام لیں جس کی طرف ائم کے تبصرہ نگار نے اشارہ کیا ہے اس لئے کہ اسلامی فقہ کا مشہور اصول ہے انصاف و انصاف تیسرے خطوط و ضرورت ممنوعات کو جائز کر دیتی ہے

تفسیر سورہ یقرہ

(۲۶)

۵۰۔ آگے کا سلسلہ کلام (۱۲۲-۱۲۱)

لوپر کے مباحث سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ اہل کتاب بالخصوص یہود کے لئے قبول اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کا یہ پندار تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس وجہ سے ہدایت ان کی ہدایت اور مذہب ان کا مذہب ہے۔ وہ اپنے حاکم سے باہر نہ کسی کے لئے نجات کے قائل تھے نہ کسی نبوت و رسالت کا تصور رکھتے تھے۔ نجات اور ہدایت حاصل کرنے کا واحد راستہ ان کے ہاں یہ تھا کہ آدمی یہودی بنے یا نصرانی۔ قرآن نے لوپر مختلف پہلوؤں سے ان کے اس زعم کی تردید فرمائی۔ اب آگے ان کے ان فرعونات کی تردید کے لئے ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی سرگذشت حیات کا وہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی رسالت کی تائید اور یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے تمام دعاوی کی پوری پوری تردید ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل دونوں ہی کے مورث اعلیٰ اور پیشوا شہداء و حائف تھے۔ اس وجہ سے تاریخ کا یہ حصہ یکساں طور پر سب کے لئے قیمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو عموماً ہو گا کہ اہل سورہ کے آغاز سے بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل کے ساتھ جو بحث شروع ہوئی تھی وہ اس تمام پر اپگر اپنے بارے نقطہ عروج کو پہنچ گئی ہے۔

یہاں جو باتیں قرآن نے اس سچڑشت کی روشنی میں واضح کی ہیں ان کی تفصیل تو آیات کی تفسیر کے ذیل میں آئے گی لیکن ہم خاص خاص اصولی باتوں کی طرف یہاں اشارہ کئے دیتے ہیں تاکہ کلام کا نظم اور تسلسل نگاہ کے سامنے آجائے۔ یہ اصولی باتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت پیشوا کی کا جو منصب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ ان کو وراثت کے طور پر نہیں ملا تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں میں ڈال کر ان کی اطاعت و وفاداری کی اچھی طرح جانچ کی۔ جب وہ اس جانچ میں پورے اترے تب ان کو یہ منصب عطا ہوا۔ اس وجہ سے یہ منصب تمام تر صفات پر مبنی ہے۔ اس کو کوئی تعلق بھی نسب اور خاندان سے نہیں سانس دیتا۔ اس کی ذریت میں سے بھی وہی لوگ اس منصب کے سزاوار ہوں گے جو ان صفات کے حامل ہوں جو اس منصب کے نمایان نشان ہیں۔ بدعہد اور نافرمان لوگ اس کے حقدار نہیں ہو سکتے۔

۲۔ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام ذریت ابراہیم کے لئے مرکز قرار دیا، اس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی تولیت سپرد ہوئی۔

۳۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس گھر کی تعمیر کے وقت اپنی ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پر پانگے اور ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث کرنے کی دعا کی تھی۔

۴۔ یہ پیغمبر اسی دلتے ابراہیمی کے مظہر اور اسی ملت ابراہیمی کے داعی ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ رکھتے ہوئے ان کی دعوت سے گریز اختیار کر رہے ہیں وہ خود اپنے آپ کو بے وقوف ٹھہرا رہے ہیں۔

۵۔ اسی ملت اسلام کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اپنی اولاد کو کی اور حضرت یعقوب کی اولاد نے اسی ملت پر جینے اور اسی ملت پر منہ کا حضرت یعقوب سے عہد کیا۔

۶۔ ان نام واقعات و حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ اہل کتاب یہودیت یا نصرانیت کے تعصب میں مبتلا ہونے کے بجائے اس علت ابراہیمی کی پیروی کریں جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ خدا کے نبیوں کے درمیان کوئی تفریق نہ کریں بلکہ اس دین اسلام کو اختیار کریں جو مشترک طور پر تمام نبیوں اور تمام رسولوں کا دین ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں وہ اسلام کے رنگ کو اختیار کریں اور یہی رنگ اللہ کا رنگ ہے نہ کہ یہودیت اور نصرانیت۔ جو لوگ اس رنگ سے الگ کوئی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسولوں سے الگ اپنی پارٹی بنانے کے درپے ہیں۔

۷۔ یہ دعوے بالکل بے بنیاد ہیں کہ ابراہیم، اسمعیل، اسحق، یعقوب اور ان کے سلسلہ کے دوسرے انبیاء علیہم السلام یہودی یا نصرانی تھے۔ جو لوگ اس قسم کے دعوے کر رہے ہیں وہ تحقیقت پروردہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے دین و مذہب سے ان مذہبوں کے مغالہ میں زیادہ باخبر ہے۔

۸۔ آخری بات جو اس سلسلہ کلام میں بطور ٹیپ کے بند کے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے ساتھ دوسرے قہر کہی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے جن آباد اجداد پر تم تکمیل کئے ہوئے ہو وہ اپنی زندگیاں گزار چکے اور اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے، نہ ان کے کارناموں کا کریڈٹ تم کو ملے گا اور نہ ان کے کسی عمل کے بلے میں تم سے مواخذہ ہوتا ہے۔ ان مطالب کو ذہن کے سامنے رکھتے ہوئے اب ان آیات کی تلاوت فرمائیے مآر شاد ہوتا ہے۔

لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سِرًّا لِّكَ اِذْ كُنَّا اَعْمٰی السَّیِّ اَلْعَمْتُ عَلَیْكَ وَاِنِّیْ فَصَّلْتُكَ عَلَی الْعَالَمِیْنَ ۱۲۰ وَ اَتَقُوْا یَوْمًا لَا یُخْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَیْئًا وَّلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَّلَا هُمْ یُصْعَقُوْنَ ۱۲۱ فَاِذَا بَلَغَ اِبْرٰهٖمُ رَجُلًا سَمِیْعًا فَانْتَهَبَ مِنْ اٰتِیِّ جَاہِلِیَّتِہٖ اَمَّا مَا كُنَّا لَمِّنْ فِیْ بَیْنِیْ وَبَیْنِكَ قَالِ لَا یَنَالُ

فَإِذَا رَأَوْا تِلْكَ الْبَلَدَ الْمُتَنَادِمَ ۖ وَتَعَالَى الْإِسْلَامُ وَاسْمُ الْعَظِيمِ ۚ إِنَّ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ السَّاجِدِينَ ۚ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ أَضَرُّكَ بِمَنِّعَةٍ قَلِيلًا ثُمَّ صَبَّرْنَا إِلَىٰ عَذَابِ الْبَارِئِ ۚ
يَسُّ الْمَوِيدِ ۚ وَإِذْ ذَكَرْنَا إِبرَاهِيمَ الْفَارُغِيَّ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمُ الْعَظِيمِ ۚ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۚ وَارِنَا مَنَايِكَ وَنُحِّ عَلَيْنَا إِنَّكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۚ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۚ وَمَنْ يُرْعِبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّمِنْ سَفَهٍ مُّسْتَعْتَبٍ ۚ وَقَدْ
اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۚ إِذْ قَالَ لَهُ
رَبُّهُ اسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ
بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ ۖ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۚ أَمَرْنَا نَحْنُ شُهَدَاءُ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ ۖ إِذْ
قَالَ لِبَنِيهِ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ تَعْبُدُونِ ۖ قَالُوا لَعَبْدُ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ أَلْبَسَكَ
إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ فَرَسَقَ إِلَهُمَا وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۚ
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَخْمًا كَسَبَتْ ۖ وَلَا تَسْأَلُونَهُ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَقَالُوا كُنُوا تُهْدُونَ أَوْ نَصْرَىٰ تَهْتَدُوا ۖ قُلْ بَلْ
رَمَلْنَاكُمْ بَرَاهِمَ حَقِيقًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمُ الْعَظِيمِ وَاسْمُ الْعَظِيمِ وَالْأَنْبِيَاءِ
وَمَا أَتَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أَتَىٰ النَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا تَقْرُبُ بَيْنَ
أَعْيُنِهِمْ ۚ وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۚ فَإِنْ آمَنُوا بِبَعْضِ مَا آمَنَّا بِهِ
فَلَا تَقْرُبُوا أَعْيُنَهُمْ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا تَسْأَلُهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ فَمَا تَسْأَلُهُمْ إِلَّا اللَّهَ ۚ

وَمَا لَكُمْ لِمَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٤١

اے بنی اسرائیل میرے اس فضل کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی اور اس دن سے دو جس دن کو ٹی جان کسی کے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول ہوگا، نہ اس کو کوئی شفاعت نفع پہنچائے گی اور نہ ان کی کوئی مددہی کی جاسکے گی۔

اور یاد کرو جب کہ ابراہیمؑ کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ اس نے پوری کر دکھائی، فرمایا، بے شک میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ اس نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا میرا یہ عہد ان لوگوں کو شامل نہیں ہے جو ظالم ہوں گے۔

اور یاد رکھو، جب کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لئے مرکز اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مسکن ابراہیم میں ایک نماز کی جگہ بنادو اور ابراہیم اور اسمعیل کو ذمہ دار بنایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھو۔

اور یاد کرو جب کہ ابراہیمؑ نے دعا کی کہ اے رب اس سرزمین کو امن کی برسرین بنا اور اس کے باشندوں کو، جو ان میں سے اللہ اور مردہ و زناخت پر ایمان لائیں پھلوں کی روزی عطا فرما، فرمایا جو کفر کریں گے میں انہیں بھی کچھ دن پہرہ مند ہونے کی ہمت دوں گا۔ پھر میں ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیوں گا اور

بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسمعیل بیت الشد کی بنیادیں اٹھا رہے تھے انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہماری جانب سے یہ دعا قبول فرما۔
بے شک نہ سننے والا جاننے والا ہے۔

اے ہمارے رب ہم دونوں کو توابنا فرما ہمارا اور ہماری ذریت میں سے
تو اپنی ایک فرما ہمارا امت اٹھا اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتا اور ہماری
توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے اور اے ہمارے
رب تو ان میں انہی میں سے ایک رسولی مبعوث فرما جو ان کو تیری آیتیں سنائے
اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا توحید کرے بے شک تو غالب اور
حکمت والا ہے۔

اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کر سکے۔ مگر وہی جو اپنے آپ کو
حقانیت میں مبتلا کرے۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی۔
صالحین کے زمرہ میں ہوگا۔ جب کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا کہ اپنے آپ
کو حلال کر دے۔ اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو بہودر دگارِ عالم کے حوالہ کیا۔
اور ابراہیم نے اسی وقت کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی اور اسی کی وصیت یعقوب
نے اپنے بیٹوں کو کی۔ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لئے دین اسلام کو منتخب
فرمایا تو تم نہ مرنّا مگر اسلام کی حالت پر۔

کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا۔ جب کہ اس نے
اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ وہ بولے کہ ہم تیرے معبود
اور تیرے آباؤ اجداد۔ ابراہیم اسمعیل اور اسحق۔ کے معبود کی

پرستش کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔

یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، اس کو مٹے گا جو کچھ اس نے کمایا اور تمہیں ملے گا جو
کچھ تم نے کمایا، اور جو کچھ وہ کہتے رہے ہیں اس کے بابت تم سے سوال نہیں

۶۰۶

اور کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بتو تو ہدایت پاؤ گے کہو بلکہ تلمت ابراہیم کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف ایک سوتھا اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی اور اس چیز پر ایمان لائے جو موسیٰ و عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے ملی، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم صرف اسی کے فرمانبردار ہیں۔

اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے تو وہ راہ یاب ہو گئے اور
اگر وہ اعراض کریں تو بھروسہ درپے مخالفت ہیں۔ ان کے مقابل میں تمہارے لئے
اللہ کا فی ہر گز وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

کہہ دو، یہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں محبت کر رہے ہو۔ حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اور ہم خالص اسی کے لئے ہیں۔ کیا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم، اسمعیل، اسحق اور یعقوب اور ان کی ذریت کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے۔ پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؛ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی کسی شہادت کو جو ان کے پاس ہے چھپائیں۔ اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔

یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، اس کو طے گا جو کچھ اس نے کیا اور تم کو طے گا جو کچھ تم نے کیا اور جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کے بہت تم سے سوال ہوگا۔

۵۱۔ الفاظ اور جملوں کی وضاحت

یٰٰبَنیِ اِسْرٰٓءِ اٰمِلْکَ وَ اَکْمَلْ فِیْکُمْ دِیْنَکَ | یہ دونوں آیتیں معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ اوپر بھی گزر چکی ہیں اور وہاں ہم ان پر پوری تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ علاوہ

ہو تفسیر آیات ۴۴-۴۵۔

وَإِذْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ إِمْرًا فَلْيَسْبِغْ لَكُمْ ذِكْرَنَا يَا إِبْرَاهِيمُ لَبِقَوْمٍ فَاسِقٍ لَا تَتَّبِعْ آلَ عَمَلٍ وَسَيِّئٍ | ابتلا کے معنی جانچنے اور امتحان کرنے کے ہیں۔ یہ ابتلا بندوں کی تربیت اخلاقی کے لئے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ اسی چیز سے بندوں کی وہ صلاحیتیں ابھرتی اور نشوونما پاتی ہیں جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہیں اور اسی سے کھرے اور کھولے میں امتیاز ہوتا ہے۔ یہ امتحان نرم و سخت، سرد و گرم، خوش کن اور رنجیدہ، حوصلہ افزا اور محبت آزما دونوں طرح کے حالات کے ذریعے ہوتا ہے اور کسی صورت میں بھی اس سے مقصود بندے کو دکھ میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا بلکہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا صرف اس کی صلاحیتوں کو ابھارنا اور پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ یہاں یہ اشارہ کافی ہے۔ آگے اس پر مفصل بحثیں آئیں گی۔

کلمات کلمہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی مفرد لفظ کے بھی آتے ہیں اور پوری بات کے بھی۔ یہاں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جو اس نے حضرت ابراہیمؑ کی عزیمت و استقامت کے امتحان کے لئے ان کو دیئے اور انہوں نے بے چون و چرا ان کی تعمیل کی۔ مثلاً انہوں نے خدا کے حکم کی تعمیل میں عین اپنی قوم کے بتکدے میں توحید کی اذان دی اور جو بت صلیلوں سے سبوز بن کر بیچ رہے تھے ان کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ ان کو دین آباؤ کی تہمیں کے جرم میں آگ میں ڈالا گیا، وہ بے خطر اس آگ میں کود پڑے۔ ایک جبار بادشاہ نے ان کو دین حق سے پھیرنا چاہا، انہوں نے محبت ابراہیمی سے اس کے چھکے چھڑا دیئے۔ ان کو خاندان، جائداد اور قوم و وطن سب کو چھوڑ کر ہجرت کا حکم ہوا۔ وہ سب کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ ان کو دشتِ غربت میں اکلوتے اور محبوب فرزند کی گردن پر چھری چلا دینے کا حکم ہوا۔ انہوں نے بے دریغ اس بازی کیسے بھی آستینیں چڑھا لیں اور سیزدہ سالہ فرزند کو ماتھے کے بل سچھاڑ دیا۔ حکم الہی کی تعمیل میں جاں بازی و جاں سپاری کے اس قسم کے عظیم کارناموں سے ان کی زندگی کا ہر سبق نورانی ہے۔ ہم نے صرف چند واقعات کی طرف بطور مثال اشارہ کر دیا ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام و ہدایات کی تعبیر کے لئے کلمات کا جو لفظ استعمال

ایا ہے۔ اس میں بلاغت کا ایک خاص نکتہ مضمون ہے۔ وہ یہ کہ لفظ کلمہ ایک قسم کے اجمال بہام کا حامل ہے۔ یہ لفظ کلمہ کن کی طرح ایک واجب التعمیل حکم کو تو مخاطب کے سامنے دیتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ اس کا فلسفہ، اس کا صلہ اور اس کا انعام بھی بیان۔ سوناداری اور اطاعت کے امتحان کے لئے اس طرح کے احکام سب سے زیادہ سخت ہوتے۔ اس وجہ سے جو بندہ اس طرح کے امتحان میں بازی لے جاتا ہے اس کا اجر و انعام بھی بہت ہے۔

اے ﷺ! اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک اشارے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر دینے کا حکم دے دیا۔ نہ اس کی علت و حکمت واضح فرمائی نہ اس کا اجر و انعام ان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اس خواب کو صرف ایک خواب کا درجہ بھی دے لیتے تھے اور چاہتے تو اس کی کوئی تعبیر بھی نکال سکتے تھے لیکن جس طرح اس کائنات کی ہر چیز خدا کے کلمہ کن کی تعمیل کرتی ہے، اس کو نہ تو اس کے فلسفہ سے بحث ہوتی، نہ اس کا اجر و ثواب سے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ہر حکم کی تعمیل نہ اس کا فلسفہ پوچھا، نہ اس کا اجر و ثواب معلوم کیا۔ حکم ہوا آگ میں کود پڑو، گو دہریے نہ ہوا تو دم و وطن کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ حکم ہوا بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو، اس کو پھپھاڑ یا۔ ان امتحانی احکام کی اس مخصوص نوعیت کی وجہ سے قرآن نے ان کو کلمات کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔

یوں تو ان امتحانات میں سے ہر امتحان نہایت کٹھن تھا لیکن خاص طور پر بیٹے کی بانی والا امتحان تو ایک ایسا امتحان تھا جس میں پورا اترا تو الگ رہا اس کا قصہ یہ ایک عظیم امتحان تھا لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی پورے رگئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ فرمایا کہ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا میں تم کو دلا کا پیشوا بنانے والا ہوں یہ ایک ہی وعدہ بیک وقت دو وعدوں پر مشتمل ہے ایک اس پر کہ حضرت ابراہیم ان سب کے پیشوا ہوں گے۔ اس عظیم النعم کے حقدار وہ اس سے قرار پائے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر نہ صرف اپنے خاندان اور اپنی قوم کو چھوڑا بلکہ یہ دشتِ غربت میں اپنے اس اکلوتے فرزند کو بھی قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے جو اس بڑھاپے

عصا سے تنہائی میں ان کی تمام تفتاؤں کا واحد مرکز تھا۔ تو رات میں اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سواخ کے خاص پاس حصّہ میں پہنچنے سے بہت سی تحریفات کر دی ہیں تاہم یہ وعدہ حقّ کے سے تغیر الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب پیدائش باب ۲۲۔

اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا اس لئے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کے مانند کردوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی ملک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی۔

اس وعدے کے ایفاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل دونوں کی نسل سے عظیم قومیں پیدا کیں جن کے مورث اعلیٰ اور روحانی پیشوا بلا اختلاف حضرت ابراہیم تھے۔ پھر ان کے اندر نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری ہوا۔ ان میں سبیلہ القدر بادشاہ پیدا ہوئے جو دشمنوں کے پھاٹکوں کے فاتح بنے۔ پھر انہی کی ایک شاخ میں پیغمبر خاتم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت ہوئی جن کے واسطے سے تمام دنیا کو ایمان و ہدایت کی برکت نصیب ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے سوال کیا کہ امامت و پیشوائی کا یہ عہد انہی کے ساتھ خاص ہے یا ان کی ذریت بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ لَا يَنْبَغِي الْعَهْدُ إِلَّا لِمَنْ يَنْبَغِي دَمِيرًا یہ عہد ان لوگوں کو شامل نہیں ہے جو ظالم ہوں گے ظالم سے مراد قرآن میں صرف وہی لوگ نہیں ہوتے جو دوسروں پر ظلم ڈھانے والے ہوں بلکہ اس سے بیشتر وہ لوگ مراد لئے گئے ہیں جو شرک و کفر میں مبتلا ہو کر خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بن جائیں مثلاً۔ عَنِ الْمَلِكِ لَمْ يَنْفُسِهِ فِي مَقْعَدِهَا مُتَبَدِّلًا وَفِي مَقْعَدِهَا مُتَبَدِّلًا (پس ان میں کتنے اپنے اور پر ظلم ڈھانے والے اور کتنے میانہ روی ہیں) خاطر ۳۶۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا نَحْنُ وَالْكَافِرُ لَمْ يَنْفُسِهِ مُبَدِّلًا (اور ان دونوں کی ذریت میں تمہیک عمل کرنے والے بھی ہیں اور انہی جانوں پر کھلا ہوا ظلم کرنے والے بھی) ۱۱۳۔ صافات۔

مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ تمہاری ذریت میں سے تمہاری روش پر قائم اور میری دی ہوئی خیریت و ہدایت پر استوار رہیں گے وہ تو تمہارے بعد اس امامت کے وارث ہوں گے۔ لیکن جو جہد ہی اور نافرمانی کر کے شیطان کی راہ پر چل پڑیں گے وہ اس امامت میں سے کوئی حصہ نہیں پائیں گے۔

یہ تصریح یہاں اس لئے کی گئی ہے تاکہ بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل دونوں پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ان کو حضرت ابراہیمؑ کی ذریت ہونے پر جو ناز ہے اور جس کے سبب سے وہ ایمان اور عمل کی تمام ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو سبکدوش سمجھے بیٹھے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ابراہیمؑ کی وراثت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے جو شرک و کفر میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسی روز واضح کر دی تھی جس روز ان کو اس منصب امامت پر سرفراز فرمایا تھا۔

ہمارا خیال ہے کہ اوپر ہم نے تو رات کا جو حوالہ نقل کیا ہے اس میں یہ تصریح بھی ضرور موجود رہی ہوگی لیکن چونکہ یہ بات یہود کے منشاء کے خلاف تھی اس وجہ سے انہوں نے جس طرح اس سلسلہ کے واقعات میں دوسری ہمت سی تبدیلیاں کر دیں۔ اسی طرح اپنی خواہش کے خلاف پاکر اس تصریح کو بھی انہوں نے حذف کر دیا۔ استاذ امامؒ نے اپنے رسالہ ذبیح میں ان تحریفات سے پردہ اٹھایا ہے۔ تفصیل کے طالب اس رسالہ کو ضرور پڑھیں۔
وَلَا تَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ..... وَالْوَكُوحِ السُّجُودِ بیت سے مراد بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے۔ قرآن مجید میں اس شکل میں یہ لفظ خانہ کعبہ ہی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ تو رات کی کتاب پیدائش باب ۱۲ میں اس کو بیت ایل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایل عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں۔

مثابہ کے معنی مرکز و مرجع کے ہیں، جس کی طرف سب رجوع کریں، جس کے ساتھ سب وابستہ ہوں، جو سب کا مرکز اور سب کا قبلہ ہو۔

”لنناس“ سے یہاں مراد وہی لوگ ہیں جن کا ذکر انی جا علک للناس امامؒ میں ہوا ہے یعنی وہ تمام ذریت ابراہیمؑ جس کی امامت و پیشوائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو

حاصل ہوئی عام اس سے کہ وہ حضرت اسحق کی نسل سے ہوں یا حضرت اسمعیل کے سلسلہ سے ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی تمام ذریت کا پیشوا بنانے کا فیصلہ کیا گیا اسی طرح یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی عبادت کے لئے جو گھر وہ بنائیں گے وہ تمام ذریت ابراہیم کا مرکز اور قبلہ ہوگا اور پھر ذریت اسمعیل علیہ السلام کے واسطے سے، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے، تمام دنیا کی قومیں اس گھر کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گی۔

استاذ امام مولانا فرسجی اس مسئلہ میں نئی تحقیق یہ بیان فرماتے ہیں۔

”تورات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو شروع ہی سے یہ حکم ملا تھا کہ وہ اپنی بڑی قربانیوں کا قبلہ مکہ معظمہ کی سمت کو قرار دیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ قربانی کے لئے ضروری تھا کہ وہ معبد میں خداوند کے حضور پیش کی جائے۔ فصل دوم حوت ی میں ہم بتا چکے ہیں کہ جس قربانی کا نام ان کے ہاں تقدس اللہ اس تھا اس کا رخ جنوب کی سمت ہونا ضروری تھا۔ اسی طرح سالانہ قربانی جو ان کے ہاں سب سے بڑی قربانی خیال کی جاتی تھی اس کا رخ بھی جانب جنوب ہی ہوتا۔ یہودیہ تو اس معاملہ کے اصلی راز سے بے خبر تھے جیسا کہ فصل دوم حوت ی میں ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں یا انہوں نے بالقصہ اس معاملہ کو کر دینا نہیں چاہا۔ بلکہ اپنی عادت کے مطابق چاہا کہ اس پر پردہ ہی پڑا ہے مصلحت نیست کہ از پردہ ہوں افتد راز

حالانکہ یہ بات پوری قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ ان کے خیمہ عبادت کا رخ ابتداء سے جانب شمال تھا۔ دیکھو سفر خروج ۹: ۲۷

”ممكن كا گھر جنوب كى جانب بركت حاصل كرنے كے رخ پر بنایا جائے۔ نیز اسی سفر خروج کے باب ۲۰ آیت ۲۱-۲۲ میں ہے

اور نیز کو اس پر دسے کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا اور اسی پر خداوند کے حضور روٹی سجا کر رکھی جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی نیز کے سامنے مسکن کی

جنوبی سمت میں شمعدان رکھا۔

ہمارے نزدیک اس ساری ترتیب کا اصلی فلسفہ یہ ہے کہ جو شخص خداوند کے حضور آئے اس کا رخ جانب جنوب یعنی مکہ معظمہ اور ابراہیمی قربان گاہ کی طرف ہو۔ اس کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ خیمہ کے اندر مسکن مقدس بھی جنوب ہی کی سمت میں تھا اور مذبح اس کے سامنے دروازے کی طرف تھا۔ اس لئے جو شخص وہ قربانی پیش کرتا جس کو قدس الاقداس کہتے ہیں وہ مذبح کے شمالی جانب کھڑا ہوتا تاکہ اس کا رخ مسکن ربانی کی طرف ہو سکے جس کے معنی یہ تھے کہ اس کا رخ لازماً خانہ کعبہ کی طرف ہوتا جس کے پاس ہی مردہ ہے جس کو اولین قربان گاہ ہونے کی عزت حاصل ہے اور اس کے پاس ہی مسکن اسمعیل بھی ہے۔

(ملاحظہ ہو رسالہ ذبیح فعل ۱۵)

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ جس طرح ہماری نمازوں اور قربانیوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اسی طرح ابتدا ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام ذریت کی عبادت و قربانی کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی کو قرار دینے کا فیصلہ ہوا تھا۔ چنانچہ اسی رخ پر ان کا خیمہ عبادت بھی تھا اور پھر بعد میں اسی رخ پر بیت المقدس کی بھی تعمیر ہوئی لیکن یہود نے محض تعصب کی وجہ سے اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔

لگے اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مولانا فراہی فرماتے ہیں۔
 ہمارے مذکورہ دعاوی کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے مسکن کو تمام ذریت ابراہیم کا قبلہ قرار دیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو عرب کے مشرق اور شمال میں آباد کیا اور ان کا قبلہ حضرت اسمعیل کے مسکن کو قرار دیا۔ چنانچہ تورات سے ثابت ہے کہ ان کو ان کے تمام بھائیوں کے آگے بیایا۔ پیدائش ۲۵-۱۸ میں

۱۰ اور اس کی اولاد حویلہ سے شروع ہو کر سارے اس علاقے پر ہے

جس سے اس کو جاتے ہیں، آباد تھی۔ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے
ساتھ بے ہونے تھے۔

ادبیدائش ۱۱۶: ۱۲ میں ہے۔

وہ گورنر کی طرح آزاد مرد ہوگا۔ اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب
کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے
بسا ہے گا۔

مسب بھائیوں کے سامنے بسنے کی جتناویل ہم نے کی ہے، اس کے سوا اس کی
کوئی دوسری صحیح تاویل ممکن نہیں ہے کیونکہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی تمام اولاد اسوا بنی اسمعیل کے مشرق و شمال میں آباد ہوئی۔ پس حضرت اسمعیل ان
سب کے سامنے اسی وقت ہو سکتے ہیں جب یہ مانا جائے کہ ان کی بستی ان سب
کے قبلہ کے سمت میں تھی۔ ہمارے نزدیک اس بات کو ماننے میں کسی تردد کی کوئی
گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے سب
کا امام بنایا تھا اور ان کے بعد اس امامت کے وارث حضرت اسمعیل ہوئے۔
قرآن مجید نے اس معاملہ کی طرف بعض اشارات کئے ہیں۔ آگے مولانا نے وہی آیت
نقل فرمائی ہے جہاں زیر بحث ہے)

وَ اتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّیٰ رَاوِر مَسْکِنِ اِبْرٰہِیْمَ کے ایک حصہ میں نماز کی ایک
جگہ یا گھر اور پورے ٹکڑے ہی کی مزید وضاحت ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ ہم نے
یا ہم نے حکم دیا کہ تصریح کی ضرورت نہیں تھی دونوں جملوں میں ایک ہی بات دو مختلف
قرآن سے کہی گئی ہے۔ پہلے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو تمام اولاد ابراہیم کے
مركز و قبلہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ پھر یہ فرمایا کہ اسی فیصلہ کو بروئے کار لانے کے لئے ابراہیم
اولاد ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ مسکن ابراہیم کے ایک حصہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ۔

یہاں آیت میں مقام ابراہیم کا لفظ آیا ہے۔ مقام سے کیا مراد ہے؛ علمائے تفسیر سے

اس بارے میں دو قول منقول ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک اس سے مراد وہ پتھر ہے جس سے متعلق یہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ دوسرے گروہ کے نزدیک اس سے مراد حرم کا پورا علاقہ ہے۔ اس گروہ نے مقام کے لفظ کو کسی مخصوص کھڑے ہونے کی جگہ کے بجائے ممکن و مستقر کے مفہوم میں لیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہی تاویل صحیح ہے۔ اس تاویل میں وسعت و جامعیت کے ساتھ ساتھ خاص اہمیت رکھنے والا پہلو یہ ہے کہ نظم کھاد اعتبار سے یہ اس مقصد کو زیادہ واضح کرنے والی ہے جس کے لئے یہ بات یہاں کہی گئی ہے۔ یہاں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہی گھر تمام اولاد ابراہیم کا قبلہ رہا ہے اس لئے کہ یہی گھر جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے اس مستقر میں تعمیر جس میں ہجرت کے بعد انہوں نے حضرت اسمعیل کے ساتھ سکونت اختیار کی۔

یہ مسئلہ ہمارے اور یہود کے درمیان ایک بڑا نزاعی مسئلہ ہے۔ یہود نے خانہ کعبہ اور ان کی قربان گاہ سے حضرت ابراہیم کا تعلق بالکل کاٹ دینے کے لئے واقعہ قربانی میں بھی اور ان سرگزشت ہجرت میں بھی نہایت بھونڈی قسم کی تحریفات کر دی ہیں اور اس طرح انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کی قربانی کی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں نہ کہ حضرت اسمعیل، جس جگہ قربانی کی وہ جبل یروشلم ہے نہ کہ مردہ، خد عبادت کے لئے انہوں نے جو گھر بنایا وہ بیت المقدس ہے نہ کہ بیت اللہ۔ انہوں نے جو جگہ ہجرت کے بعد سکونت اختیار کی وہ کنعان ہے نہ کہ جو اربعہ خانہ کعبہ۔ ان بیانات کی تصدیق تردید کا واحد ذریعہ چونکہ تورات ہی ہے اور تورات میں یہود نے اپنے حسبِ منشا، جیسا کہ ہم عرض کیا تحریف کر ڈالی، اس وجہ سے اصل حقائق سے پردہ اٹھانا بڑا مشکل کام تھا لیکن یہاں اسناد مولانا فراہیؒ نے یہود کی ان تمام تحریفات کا پردہ خود تورات ہی کے دلائل سے رسالہ ذبیح میں بالکل چاک کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے تورات ہی کے بیانات سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے وطن سے نکلنے کے بعد حضرت اسحاق کی والدہ کو لو کنعان

چھٹا اور خود حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کے ساتھ بیر سبع کے بیابان میں قیام کیا۔ یہ جگہ ایک غیر آباد جگہ تھی اس وجہ سے انھوں نے یہاں سات کنوئیں کھودے اور درخت لگائے، یہیں ان کو خواب میں اکھڑتے بیٹے کی قربانی کا حکم صادر ہوا اور وہ حضرت اسماعیل کو لے کر مدینہ کی پہاڑی کے پاس آئے اور اس حکم کی تعمیل کی۔ اسی پہاڑی کے پاس بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور اسی کے پاس انہوں نے حضرت اسماعیل کو آباد کیا۔ پھر یہاں سے لوٹ کر وہ بیر سبع گئے اور اپنے قیام کے لئے ایسی جگہ منتخب کی جو خانہ کعبہ سے قریب بھی ہو اور جہاں سے وقتاً فوقتاً حضرت اسماعیل کو دیکھنے کے لئے بھی جانا آسانی سے ممکن ہو سکے۔

مولانا نے یہ ساری باتیں تورات کے نہایت ناقابل تردید دلائل سے ثابت کر دی ہیں ہر سوال پر اصل کتاب کے اقتباسات پیش کرنے میں ملالت ہے اس وجہ سے ہم نے صرف خلاصہ بحث اپنے الفاظ میں پیش کر دیا ہے۔ جو لوگ تفصیل کے طالب ہوں وہ مولانا کے لکھے ہوئے رسالہ کا مطالعہ کریں۔

ظاہر ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے قیام اسی علاقہ میں فرمایا نہ کہ شام میں تو ان کو نذ کے لئے ایک مرکز کی تعمیر بھی اسی علاقہ میں کرنے کا حکم ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں انہوں نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی جس کا ذکر تورات کی کتاب پیدائش میں بیت ایل کے نام سے ہوا ہے۔ بیت اللہ اور بیت ایل دونوں کے معنی بائبل ایک ہیں۔ ایل کے معنی عبرانی میں اللہ کے ہیں۔ اس بیت ایل سے اگر یہود بیت المقدس کو مراد لیتے ہیں تو قطع نظر اس سے کہ اس سرزمین کو حضرت ابراہیم نے اپنا مسکن نہیں بنایا۔ یہود کے اس دعوے کو جھٹلانے والو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر بالاتفاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیکڑوں سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ہوئی ہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی اسی قدامت اور اولیت کی وجہ سے قرآن نے اس کو "بیت عتیق" اور "اول بیت" کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ **وَالْأَوَّلُ بَيْتٌ مَّضْمَعٌ لِلنَّاسِ لَئِيْذِيْ بِمَكَّةَ مُبَارَكًا مَّهِدًى لِلْعَالَمِيْنَ وَبِهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا فَرَّاهُمْ وَخَرَجَهُمْ مِّنْ دَحْكَهٖ كَانَ اٰمِنًا** (آل عمران) (بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لئے تعمیر ہوا وہی ہے جو بکھٹا ہوا ہے، مبارک اور نجات دہنہ)

لے لکھ کے منظر کشی کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ یہ بیت اللہ ہی ہے جو بیت المقدس کے نام سے بھی

علم کے لئے حشر پیٹہ ہدایت۔ اس میں (اس کی اولیت کی) نہایت واضح نشانیاں ہیں، یہ مسکن ابراہیم ہے (اذا اس کی روایت ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہوا)
یہاں بیت اللہ کو مصطفیٰ کے نقطے سے جو تعبیر فرمایا ہے تو اس سے اس گھر کے اصل مقصد تعبیر کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہ نماز کا مرکز ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے اس کے جوہر میں حضرت اسماعیل کو بتاتے وقت دعا بھی یہی کی تھی کہ **وَبَنَّا لِيَقِيمُوا الصَّلَاةَ** (اس عہد میں نے ان کو اس لئے یہاں بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں) لیکن وہ رجائیت میں اس کے مشرک اور متبدع تمولین نے اس کو بدعات کا ایک آڈہ بنالیا اور ان کی نماز بھونک مارنے اور زانی بجانے کی ایک بت پرستانہ رسم بن کر رہ گئی۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہاں مصطفیٰ کے لفظ میں ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ذریتِ ابراہیم کی دونوں شاخوں نے اپنے قبلہ کے بنیادی مقصد کو ضائع کر دیا۔ اور اب خدا نے اپنے اس نبی کو بھیجا ہے جو اس کے اصلی مقصد کی تفسیر کر رہا ہے۔

وَعَهْدُنا إِلَى الْبَرِّ اِهْتِمُّمٌ الْاٰیة۔ عہد جب الٰہی کے صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے سنی کسی پر کوئی ذمہ داری ڈالنے یا اس کو کسی شرط کا پابند کرنے کے آتے ہیں مثلاً وَفَعَدَّ عٰهْدُنا اِلٰی اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَنَى وَكَفَّرْنا عَنْهُ عَرْمَاضًا ۝۱۱۵۔ طہ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک شرط کا پابند کیا تو وہ بھول بیٹھا اور ہم نے اس میں ارادہ کی مضبوطی نہیں پائی) اَلَمْ اَعْلَمَنَّ اَنْفِکُمْ

ایقاعہ حاشیہ (صفحہ ۲۰) تخریص لکے اس کو وادی بجاؤ کر دیا ہے۔ متعلق آیت کی تفسیر کے تحت ہم اس تخریص پر بحث کریں گے (حاشیہ صفحہ ۱۸)

یہ ملحوظ رہے کہ پورے جس طرح اپنے دینی لٹریچر سے خانہ کعبہ کے ذکر کو خارج کر دیا اسی طرح مازکو بھی انہوں نے بالکل خارج کر دیا۔ ان کے ہاں الگو کوئی چیز ہے تو قربانی ہے۔ ان کے بعد کی اصلی حیثیت مرکز نماز کی نہیں بلکہ قربان گاہ کی ہے۔ یہیں کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے نماز کی نیت سے محروم ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے اپنے اصل مقصد خانہ کعبہ سے اپنا متن توڑ لیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ (۶۰۔ یس) (کیا میں نے تم کو اس شرط کا پابند نہیں کیا
 اسے آدم کے بیٹوں، کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرو گے) پس عَهْدُ نَا اٰلِهٖنَا وَكَهْنِمُ وَرَاسِلِیْلُ کا
 یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خانہ کعبہ کی تولیت کی ذمہ داری ڈالی اور ان کو اس شرط کا پار
 کہ وہ اس گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھیں
 پاک صاف رکھنے سے مقصد ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں سے پاک صاف رکھنے
 ہیں جو اس گھر کے مقصد تعمیر کے منافی ہوں عام اس سے کہ وہ گندگی و نجاست ہو جس سے عباد
 کی طبیعت میں تکدر پیدا ہو، یا ارباب ہجو و لعب کے ہنگامے ہوں جن سے ان کی یکسوئی میں خلل
 ہو یا اعتناء و اوشان ہوں جو خدا کے گھر کو شرک و بت پرستی کا گڑھ بنا کے رکھ دیں۔ ان سار
 سے اس گھر کو پاک رکھنے کی حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ پر ذمہ داری ڈال دی گئی تھی
 تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا کیا لیکن بعد میں ان کی اولاد حبیث شر
 بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تو اس نے اس گھر کی تولیت کی اس شرط کے برعکس اس کے
 کرنے میں بتوں کو لایٹھایا اور ان لوگوں کو اس گھر سے نہایت ظلم اور بے دردی سے
 جو اس کو از سر نو ذکر الہی کے زمرہ میں، طواف و اعتکاف کی رونقوں اور رکوع و سجدہ
 سے آباد و محو کرنا چاہتے تھے۔ قرآن نے یہاں خانہ کعبہ کی ابتدائی تاریخ کی اس حقیقت
 اسی لئے اشارہ فرمایا ہے کہ قریش اس گھر سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں لیکن جب
 نے ان کو سمجھنے سے انکار کر دیا تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کی تولیت کے منصب سے
 معزول کا اعلان کر دیا۔ مَا كَانَ لِلشُّرَکِیِّیْنَ اَنْ یَّعْبُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَآهِدِیْنَ عَا
 بِاَلْکُفْرِ اُولٰٓئِکَ حَبِطَتْ اَعْمَالُھُمْ وَفِی النَّارِھُمْ خٰلِدُوْنَ ۝ اِنَّمَا یُعْبَدُ مَسَاجِدُ
 مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَحَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتٰی الزَّکٰوٰةَ وَکَمْ یُحْشٰی اِلَّا اللّٰہُ
 وشرکین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے منتظم بنے رہیں۔ ورنہ خالیہ و
 کفر پر گواہ ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے تمام اعمال اکارت گئے اور دوزخ میں ہمیشہ رہنے
 یہی ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کے منتظم تو وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان
 نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں)

یہاں اس گھر کو تین چیزوں کے لئے خاص کرنے کا حکم ہوا ہے۔ طواف، اعتکاف اور سجود۔

طواف سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیر لگانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مکہ وہ طریقہ واضح فرمایا ہے جو اس کا اصل ابراہیمی طریقہ ہے۔ طواف درحقیقت نماز کی قسم ہے لیکن یہ نماز صرف خانہ کعبہ ہی کے پاس ادا ہو سکتی ہے اس کے سوا کہیں اور ادا ہو سکتی۔ اس کی اس خصوصیت کی وجہ سے اس کا ذکر سب سے پہلے فرمایا۔ وقار و ادب و درود کے اندر رہتے ہوئے محبت الہی کے جذبات جس حد تک اس نماز میں ابھرتے ہیں اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ شمع دپردانہ کی حکایت طواف میں ایک حقیقت بن جاتی ہے بلکہ آدمی کے اندر حیات ایمانی کی رقی ہو۔

مکف، ملکوت سے ہے جس کی اصل روح دوسری چیزوں سے صرف نظر کر کے کسی چیز کو کچل لینا ہے۔ اسی سے اعتکاف ہے جو دھیان گمان اور ذکر و فکر کی عبادت ہے۔ ہر چیز سے کٹ کر اپنے رب کی یاد کے لئے گوشہ نشین ہو جانے یہ اعتکاف ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے واضح فرمادی ہے۔ جس طرح طواف الہی کے جذبات ابھارنے کے لئے اپنے اندر ایک خاص صفت رکھتا ہے اسی طرح ان ذکر الہی پر عقل اور دل کو جمانے کے لئے اپنے اندر ایک خاص صفت رکھتا ہے۔

رکع راکع کی جمع ہے اور سجود ساجد کی۔ رکوع اور سجود کی لغوی تحقیق آیات ۲۷ و ۲۸ کے تحت بیان ہو چکی ہے۔ یہاں یہ دونوں لفظ نماز کی تعبیر کے لئے وارد ہوئے ہیں تاہم رکوع اور سجود سے دو اہم حقیقتوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ دونوں نماز کے تقسیم ترین اور اہم ترین ارکان میں سے ہیں۔ نماز کی ظاہری ہیئت میں جو کچھ واقع ہوئی ہوں لیکن یہ دونوں چیزیں جس طرح ہماری نمازوں میں شامل ہیں اور ان ہی نماز میں بھی شامل تھیں۔ دوسری یہ کہ نماز سے صرف ذکر و فکر ہی مطلوب ہے بلکہ اس کی مخصوص صورت و ہیئت بھی مطلوب ہے اور اس کی صورت و ہیئت بالکل اس کے رکوع و سجود میں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَمٰى بِكُمُ الشَّيْطٰنُ ذُرِّيَّتَهُ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ السَّاجِدِيْنَ ۝۱۰۰ وَبَشِّرِ الصّٰلِحِيْنَ ۝۱۰۱ اَلَّذِيْنَ اَعْطٰوْا مَالَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ لِيَّزِيْنَهُمْ ۝۱۰۲

میں نے اللہ کے حکم سے (اے میرے رب اس سرزمین کو امن کی سرزمین بنا اور اس کے ساکنوں کو بچوں کی روزی عطا فرما) آمین کے معنی مامون و مطمئن کے ہیں۔ یہ دعاء حضرت ابراہیمؑ نے اس سرزمین کے لئے فرمائی ہے جس پر حضرت اسمعیل علیہ السلام کو بسایا اور جہاں حرم کی تعمیر کی۔ یہ علاقہ حبشہ کہ واقع ہو چکا ہے۔ تہذیب و تمدن اور آبادی و زرخیزی سے بالکل محروم تھا۔ خانہ بدوش قبائل پانی اور چراگاہوں کی تلاش میں موسموں کے تغیر کے ساتھ ساتھ دھرم سے ادھر منتقل ہوتے رہتے تھے۔ رعاش کا ذریعہ یا ٹوگہ بانی تھا یا شکار یا پھر لوٹ مار۔ اس وجہ سے اس سرزمین کے دو مشلے خاص طور پر حضرت ابراہیمؑ کے زمانے میں بڑے اہم تھے ایک امن کا دوسرا خدا کا۔ حضرت ابراہیمؑ کی مذکورہ دعا انہی دو چیزوں کے لئے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جس طرح قبول فرمائی اور اس کی جو برکتیں حضرت ابراہیمؑ کی ذریت اور اس علاقہ کے باشندوں کیلئے ظاہر ہوئیں وہ تاریخ کی ایک ایسی زندہ اور محسوس حقیقت ہے کہ کوئی کلمہ سے کلمہ مخالف بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر عجیب ایمان پرور باجرا یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے واسطہ ہی سے لوگوں کو بخشیں۔ اس دروازے کے سوا انہیں کسی اور واسطہ اور ذریعہ کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قرآن میں اس گھر کو جو مبارک (سرچشمہ خیر و برکت) کہا گیا ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔

اب آیت دیکھئے کہ حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا اس سرزمین کے بسنے والوں کے لئے کن کن شکلوں میں پوری ہوئی۔

سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بیت اللہ کو بلکہ اس سرزمین کو بھی جہاں بیت اللہ واقع ہے مقرر قرار دے دیا۔ اس میں لٹنا بیٹھنا کسی پر حملہ کرنا، کسی کو قتل کرنا، سب ایک ظلم مندرج ہو گیا۔ جو شخص بھی اس میں داخل ہو گیا وہ خدا کی امان میں داخل ہو گیا۔ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں رہا کہ اس سے کسی قسم کا تعرض کر سکے۔ اس کے حدود سے باہر غلطو ہی غلطو تھا لیکن اس کے اندر رب ابراہیمؑ نے امن ہی امن پیدا کر دیا۔ یہاں تک کہ اس کے دائرہ میں کسی جانور کو بھی کوئی اذیت پہنچانا حرام ٹھہرا۔ اپنے اسی احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ

نے قریش کو مخاطب کر کے ان الفاظ میں فرمایا ہے۔ اَوْ كُنْزَيْرُوْا اَنَا جَعَلْتُكُمْ اِيْمًا
وَيَسْخَطُ النَّاسُ مِنْ سَخِرَ لَهُمْ (۷۴- عنکبوت) کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان
کے لئے ایک محفوظ حرم بنا دیا درآئیکہ ان کے گرد و پیش کا حال یہ ہے کہ لوگ دن دہاتے
اجک لئے جلتے ہیں

دوسری یہ کہ اس گھر کے حج و زیارت کیلئے سال کے چار مہینے بھی مقرر فرما دیے جیتے گئے۔
ان مہینوں میں رونا بھرنا اور خونریزی و فساد بالکل ممنوع ہو گیا۔ وحشی سے وحشی لوگ بھی ان
کے احترام میں اپنی تلواریں میانوں میں کر لیتے تھے اور خطرناک سے خطرناک علاقے بھی بالکل
پر امن ہو جاتے تھے تاکہ لوگ ملک کے ہر گوشے اور کونے سے حج و عمرہ کے لئے آسکیں اور
پھر امن و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔

تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بیرونی دشمنوں کے خطرات سے بھی بالکل مامون و محفوظ
بنایا۔ اس گھر کی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ بیرونی دشمنوں کو اول تو اس پر حملہ آدہ ہونے کی
کبھی جرات ہی نہیں ہوئی اور اگر کبھی کسی نے یہ جرات کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت
تاسروے نہایت عبرت ناک سزا بھی دی ہے۔ ابراہیم کی فوجوں کا جو حشر ہوا وہ تاریخ کی بھی ایک
مشہور حقیقت ہے اور اس کا ذکر قرآن کی سورہ فیل میں بھی ہوا ہے۔

اسی طرح اس گھر کی برکت نے اس سرزمین کے ساکنوں کے لئے ساشی فراغت کے
دروائے بھی کھول دیئے ماس کے بھی بعض پہلوؤں کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں۔

ایک توجہ یہ کہ مرکز حج قرار پا جانے کی وجہ سے اس سرزمین کی طرف لوگوں کا رجوع
ہمت بڑھ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جتنی ہی چلیتی گئی اسی حساب سے لوگ
گوشہ گوشہ سے حج و زیارت کے لئے آنے لگے۔ اور پھر اسی اعتبار سے، قدرتی طور پر تجارت
اور کاروبار کو فروغ ہوا۔ باہر سے ہر قسم کی چیزیں مکہ کے بازار میں پہنچنے لگیں اور یہاں سے جو چیزیں
باہر جاسکتی تھیں وہ باہر نکلتے گئیں۔ اس گھر کی تعمیر سے پہلے اس علاقہ میں ماش کا تمام تر انحصار
جیسا کہ ہم نے ذکر کیا یا تو گھرانے اور شکار پر تھا یا لٹ مار پر لیکن اب تجارت کی ماہ کھل جانے
کی وجہ سے ہر قسم کی اجناس اور پھل اور خرما کی مدد سے ہر چیز کی فراوانی ہوئی جس سے لوگ

کشت میں ایک نہایت خوشگوار تبدیلی آگئی۔

دوسرے کہ خانہ کعبہ کی تربیت کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی اولاد کو دُعا و احترام کا ایک ایسا مقام حاصل ہو گیا کہ تمام عرب پر ان کی سیاسی اور مذہبی دھاک بیٹھ گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے تجارتی قافلے شام اور یمن وغیرہ تک برابر جلتے اور کوئی ان سے مزاحمت کی جرأت نہ کرتا۔ بلکہ تاریخوں سے یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ ان کے قافلے جن شاہراہوں سے گزرتے ان پر بسنے والے قبائل ان سے تعرض کرنے کے بجائے اپنے اپنے حدود کے اندر ان کی حفاظت اور رہنمائی کے لئے بدرقہ فراہم کرتے۔ سورہ لایلاف میں قرآن مجید نے قریش کے انہی تجارتی سفروں کا حوالہ دے کر ان سے مطالبہ کیا ہے کہ **لَتُعِيبَنَّ مَا دَرَبَتْ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي اُطْعِمْتُمُوهُمْ مَجْزِعًا وَاهْتَكُمُوهُمُ خَوْفًا** پس چاہیے کہ اس گھر کے رب کی وہ بندگی کریں جس نے ان کو بعدک میں کھلایا اور خطروں سے بچنت کیا۔ اس لئے کہ فی الواقع یہ اسی گھر کی برکت تھی کہ وہ ایک پُرخطر اور چٹیل سیلابان میں امن سے بھی بہرہ مند ہوتے اور ان کے لئے معاش کی راہیں بھی فراخ ہو گئیں۔

بحث کے یہ سارے پہلو تو بالکل واضح ہیں البتہ یہاں ایک بات ایسی ہے جو ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں کھٹکے وہ یہ کہ اس موقع پر حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لئے رزق کے لئے جو دعا کی ہے وہ مخصوص طور پر بچوں کے رزق کی دعا ہے۔ اپنی اولاد کے لئے رزق و فضل کی دعا کرنا بالخصوص جب کہ وہ ایک بے آب و گیاہ صحرا میں بسائی جا رہی ہو ایک بالکل فطری چیز ہے لیکن یہ بات سمجھیں نہیں آتی کہ حضرت ابراہیم نے اس رزق کے لئے بچوں کی شرط کیوں لگائی۔ ذوقِ توبہ کہتا ہے کہ انہیں رزق کی ایک جامع دعا مانگ کر یہ معاملہ اپنے رب پر چھوڑنا تھا کہ رزق وہ انہیں کس شکل میں دے، اپنی طرف سے کسی خاص زحمت کے رزق کی تجویز پیش کرنا ایک پیغمبر کے لئے کچھ موزوں نظر نہیں آتا قرآن مجید میں دوسرے انبیاء کی یا نحو حضرت ابراہیم کی دوسری دعائیں جو مذکور ہیں ان پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی تخصیص و تعین سے جو ایک تجویز کی سی شکل اختیار کرے ان میں بالعموم احترام

ہمارے نزدیک یہ کٹنگ محض اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ثمرات سے مراد صرف میوہ جات ہیں حالانکہ ثمرات کے معنی صرف میوہ جات کے نہیں آتے بلکہ میوہ جات کے ساتھ ساتھ اجناس اور غلہ جات بھی اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ میوہ جات کے لئے مخصوص لفظ عربی میں نواکہ کا ہے۔ ثمرات کا لفظ اس سے عام اور وسیع ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اسی ابراہیمی دعا کی برکتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ثمرات کل شیء رہبر چیز کے پھل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اَدْكُم مِّنْ ثَمَرَاتِ حَرَمًا مَّا يُخْبِتُ لِيَا لَيْتَ لِي كُنْتُ مَحَلًّا شَيْئًا (۵۷- قصص) دیکھا ہم نے ایک مومن حرم میں ان کے قدم نہیں جھائے جہاں ہر چیز کے پھل کھنے چلے آتے ہیں)

ہم اوپر یہ ذکر کر چکے ہیں کہ یہ سرزمین جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمعیلؑ کو بسایا ایک چٹیل اور غیر آباد جگہ تھی۔ تورات میں اس کے لئے بیابان کا لفظ استعمال ہوا، اور خود حضرت ابراہیمؑ نے اپنی دعا میں اس کو دادی غیر ذی زرع (بن کھیتی کی دادی) سے تعبیر کیا ہے۔ تورات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسمعیلؑ کی بسر وقات گلہ بانی اور شکار پر تھی جس کے سبب سے انکا زیادہ تر وقت باہر بسر ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب معاش کا انحصار گلہ بانی اور شکار پر ہو تو وہ پرسکون اور برقرار زندگی و جود میں نہیں آسکتی تھی جو بیت اللہ کی تولیت کے فرائض اور اس مشن کی تکمیل کے لئے ضروری تھی جو حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسمعیلؑ کے سپرد فرمایا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیمؑ نے ان کے لئے یہ دعا کی کہ ان کو بدویانہ زندگی کی بے اطمینانیوں اور پریشانیوں کی جگہ حضری زندگی کا سکون و اطمینان نصیب ہو تاکہ وہ توحید اور عبادت الہی کے اس عالم گیر مرکز کی پوری دھجی کے ساتھ خدمت کر سکیں جس کی خدمت پر وہ مامور کئے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا سورہ ابراہیمؑ میں بھی نقل ہوئی ہے وہاں کچھ الفاظ زیادہ ہیں جن سے وہ حقیقت بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔

اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد میں

وَبَنِيَّ اِيَّاكَ سَكَنَ مِنْ دُونِ

سے میری اولاد میں کھیتی کی زمین میں تیرے

رَبِّكَ عِنْدَ مَدِينَةٍ

الْمُكْرَمِينَ يَرْتَدُّونَ إِلَى اللَّهِ فَقَاجِلٌ أَتُؤَدُّونَ الْإِبْرَاهِيمَ
فَأَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عِلْمًا قَدْ عَلِمْنَا إِلَى اللَّهِ عِلْمًا قَدْ عَلِمْنَا
الْمُكْرَمِينَ يَرْتَدُّونَ إِلَى اللَّهِ فَقَاجِلٌ أَتُؤَدُّونَ الْإِبْرَاهِيمَ
فَأَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عِلْمًا قَدْ عَلِمْنَا

گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے رب میں
تس اس لئے بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں
تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور
ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائے تاکہ یہ تیرا شکر
ادا کرتے رہیں۔ (۳۷-۱ براہیم)

اس دعا کے الفاظ پر ابھی طرح غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل
اور ان کی اولاد کے لئے یہاں اپنے رب سے دو چیزوں کی درخواست کی ہے اور اس
درخواست کے حق میں دو چیزوں کو بطور سفارش پیش کیا ہے۔ درخواست تو یہ پیش کی ہے
کہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی دے اور اس کے حق
میں سفارش یہ پیش کی ہے کہ یہ سرزمین زراعت سے بالکل محروم سرزمین ہے لیکن میں نے
اپنی اولاد کو صرف اس لئے یہاں لا ڈالا ہے کہ یہ تیرے محترم گھر کی خدمت کریں اور تیری بندگی
کی دعوت کے لئے نماز قائم کریں۔ غور کیجئے کہ جب ثمرات کی روزی کے لئے وہ دجیرہ پیش
کرتے ہیں کہ یہ بن بھستی کی زمین ہے تو ان کا مدعا ثمرات سے صرف یہ وہ جات تو نہیں ہو سکتے
بلکہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ گلہ بانی اور شکار کی بدویانہ زندگی کی بے اطمینانیوں سے چھوٹ کر
حضری زندگی کے سکون سے بہرہ مند ہوں کہ تیرے گھر اور تیرے دین کی زیادہ سے زیادہ
خدمت کر سکیں۔ آیت کے آخر میں لعلمہم یشکرون کے جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی
نہایت معنی خیز ہیں یعنی میں ان کے لئے جو سکون کی زندگی عطا کر رہا ہوں طالب
ہوں تو اس لئے نہیں کہ ان کے لئے سامانِ عیش کی فراوانی چاہتا ہوں بلکہ صرف اس لئے اس کا
طلب ہوں کہ وہ اپنے شان کے لئے کیسورہ کر زیادہ سے زیادہ تیری شکر گزاری کا حق ادا کر سکیں۔
مَنْ أَهْدَىٰ لِلْهُدَىٰ اللَّهُ وَأَيُّهُمْ أَكْفَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ
دعا فرمائی اس کے ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ اس کے حق دار صرف وہی لوگ ٹھہریں جو اللہ
اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ یقیناً یہاں یہ پیش بندی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اس لئے فرمائی کہ اوپر امامت و خلافت کے معاملہ میں ان کو یہ صاف جواب مل گیا تھا کہ اس

عہد کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہ ہوگا جو شرک و کفر میں مبتلا نہ جائیں گے۔ یہ بات سامنے تھی اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر قیاس کر کے یہاں اپنی دعائیں از خود یہ قید لگا دی کہ میں یہ درخواست صرف اہل ایمان کے لئے کر رہا ہوں۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مرتبہ تسلیم و رضا کا اندازہ ہوتا ہے جس پر وہ فائز تھے۔ اشارہ بھی اگر مل گیا ہے کہ ملاں سمت میں رب کی رضا ہے تو جھپٹ کو ادھر کو چل پڑے ہیں اگرچہ اس اشارہ کا مطلب بعد میں کچھ اور ہی واضح ہوا ہو۔

یہاں اللہ تعالیٰ کے واضح فرمایا کہ امامت و خلافت اور عیشت دنیا کے معاملات کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ خدا کے نافرمان ہیں وہ خدا کی خلافت کے منہ دار تو ہرگز نہیں ہیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ان کی نافرمانی کے سبب سے خدا ان کی روزی بھی چھین لے۔ روزی اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور فرمانبرداروں دونوں کو اس حیانت پسند روزہ میں دینا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس زندگی میں جو لوگ اس کے رزق سے نافرمانی کرتے ہوئے متمتع ہوتے ہیں ان کو مرنے کے بعد وہ دوزخ میں جھونک دے گا۔ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ آگے مختلف سورتوں میں بیان ہوگی اس وجہ سے یہاں ہم صرف اجمالی اشارہ پر کفایت کرتے ہیں۔

مولانا امین حسن اصلاحی کی معرکہ الآراء تصنیف

تزکیہ نفس

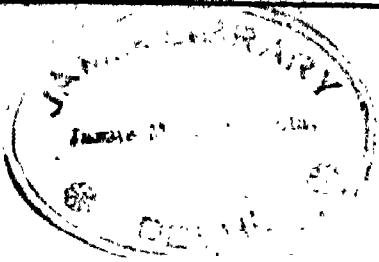
اسلامی تصوف یا

اسلام کا مطلوب تزکیہ علم و عمل سمجھنے کے لئے اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔

قیمت : قسم اول — چھ روپے قسم دوم — چار روپے پچاس پیسے

قسم سوم — تین روپے پچتر پیسے (محصول ڈاک علاوہ)

ملنے کا پتہ: مکتبہ مشاق رحمان پورہ - اچھرہ - لاہور۔ ۱۲

مطالعہ بیت
مولانا عبدالغفار حسن صاحب

مشکلات معص

(۳)

اپریل کے شمارے میں قرآنی مضامین کے لحاظ سے حدیث کی تین اقسام نظر آ رہی ہیں۔
شواہد کے ساتھ بیان کی گئی تھیں۔ اس شمارے میں حدیث کی چوتھی قسم مع اشد
شواہد پیش کی جا رہی ہے (ع۔ غ۔ ح)

مضامین کے لحاظ سے حدیث کی چوتھی قسم ایسی احادیث پر مشتمل ہے جو قرآنی آیات سے متصادم ہیں۔

واضح رہے کہ یہ تصادم واقعہ صرف ظاہر نظر میں ہے، جو معمولی طور و تامل سے رفع ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے اختلاف کو حقیقی تعارض نہیں قرار دیا جاسکتا۔
حافظ ابن قیم کہتے ہیں۔

نحن نقول قولاً کلیاً نشهد
الله وملائکته، ان نبي
حديث رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما يخالف القرآن
ولما يخالف العقل والصحيح
بل كلامه بيان للقرآن
وتفسيره وتفصيل لما
هم الله تعالى اور اس کے فرشتوں کو
گواہ ٹھہرتے ہوئے (بغیر کسی استثناء کے)
مکمل اور عمومی طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جو قرآن کے
مخالف ہو یا عقل صریح سے ٹکرائی ہو بلکہ
آپ کے ارشادات قرآنی آیات کے بیان

اجملہ وکل حدیث من ردّہ
میں عموماً انہ مخالف القرآن
خود و مطابق للقرآن
وغایتہ، ان یکون زائدا
علی ما فی القرآن و
هذا الذی امر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لقبولہ (الصواعق المرسلة ج ۲ ص ۲۴۱)
تفسیر میں اور قرآنی اجمال کی تفصیل و توضیح
ہیں۔ ہر وہ حدیث جس کو یہ خیال کرتے ہوئے
رد کیا گیا ہے کہ وہ قرآن کے مخالف ہے
رواقع یہ ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہے
انتہائی بات یہ کہی جاسکتی ہے کہ اس قسم کی
روایات قرآن سے زائد مضمون پیش کرتی ہیں
(لیکن واضح رہے کہ) ایسی روایات کے قبول کرنے
کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے

حدیث کی زیر بحث قسم کی وضاحت کے لئے چند نظائر و شواہد
امثال و نظائر | پیش کئے جاتے ہیں۔ ان کے مطالعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ فہم
حدیث کے لئے کس قسم کی دیدہ وری کی ضرورت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا۔

رَأَى الْمَيِّتَ لِبَعْدَابٍ يَبْكُو
بے شک میت کو اس کے گھر والوں کے
رونے کی بنا پر مذاب دیا جاتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر شخص کے مرنے کے بعد اس پر ماتم کیا جائے، نوحہ اور سببہ کرنی
جیسے اعمال کا مظاہرہ ہو تو مردے کو اس کے رشتہ داروں کے ان اعمال کی بنا پر عذاب
کا مزہ چکھنا پڑتا ہے اس حدیث کا ظاہری مفہوم قرآن مجید کی آیت وَلَا تَزِدْهُمْ مِّنْ ذُنُوبِهِمْ
وَرَدِّ خُدَّی رکوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اسے متصادم ہے۔
امام بخاریؒ نے اس اشکال کو اس طرح رفع کیا ہے۔

اِذَا كَانَ النُّوحُ مِنْ سُنَّتِهِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُواْ اَنْفُسَكُمْ
وَاَهْلِيْكُمْ كَمَا يَنْتَظِرُ
میت کو گھر والوں کے ماتم کی بنا پر عذاب
صورت میں ہوگا، جب کہ یہ لَوْحہ و ماتم خود اس
کا طریق کا سامنا ہو، کیونکہ قرآن میں ارشاد

النبي صلى الله عليه وسلم
 حككم رايك وكلكم مستولاً
 عن دعيتہ فاذا لم يكن
 من سنتہ فهو كما قالت عائشة
 لا تضر ولدزة وذر اخري، و
 هو كقولہ وان تنزع مثقلة
 وذنوباً الى حملها لا يحمل
 منه شيء

رحمہم بخاری معوی ج ۱ ص ۲۲۲

ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو دربار
 کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح ارشاد نبوی ہے
 تم میں سے ہر ایک راعی اور نگران ہے اور
 اس سمس کی رعیت راتحتوں کے بارے
 میں باز پرس ہوگی، لیکن اگر اس کا یہ طرز عمل
 زندگی میں نہیں تھا تو اس شکل میں حضرت
 عائشہ کے قول کے مطابق آیت "لا تذر
 وازرة" اس پر چسپاں ہوگی یعنی اس سے کوئی
 باز پرس نہ ہوگی (اسی طرح) دوسری آیت میں

ہے کہ اگر کوئی گناہوں سے بوجھل شخص کسی دوسرے کو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانے
 کے لئے بلائے گا تو اس کا بوجھ اٹھایا نہ جائے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اسی قسم کا طرز عمل اختیار کرتا ہے
 یا اس قسم کے منکرات پر وہ نفرت و بیزاری کا اظہار نہیں کرتا یا مرتے وقت سینہ کو پی
 اور نوحہ خوانی کی وصیت کرتا ہے تو ان سب صورتوں میں مذکورہ بالا حدیث کے مطابق
 وہ عذاب کا سزاوار ہوگا۔

دورِ جاہلیت میں اس نوع کی وصیت کرنے کا عام رواج تھا جیسا کہ طرفہ بن العبد
 اپنی بختیجی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے۔

فَإِنْ مِتَّ فَأَلْغِيْنِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ
 وَشَقِّ عَلَى الْحَبِيبِ يَا ابْنَةَ مَعْبُدٍ

یعنی اگر میں مر جاؤں تو میری موت کی خبر ایسی مدح سرائی کے ساتھ نشر کرنا۔
 جس کا واقعی میں مستحق ہوں۔ اور اسے بھائی معبد کی بیٹی! میرے مرنے پر اپنا
 گریبان چاک کرنا۔

اس کے برعکس اگر مرنے والا اس قسم کے رسم و رواج سے مددگار ہے یا کم

اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا رہا ہے تو خدا کے ہاں اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔
جہو راہل علم نے یہی توجیہ اختیار کی ہے، یعنی مذکورہ بالا قرآنی ضابطہ کے مطابق
زیر غور حدیث کا عموم اپنی جگہ قائم نہ رہا۔
یہ ایسی متحولی توجیہ ہے جس کی بنا پر نہ قرآنی آیت کی تاویل کوئی پڑی اور نہ
حدیث کو رد کرنے کی نوبت آئی۔

حضرت عائشہؓ نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سہو و نسیان اور خطا و غم
پر محمول کیا ہے فرماتی ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ

انما رسول اللہ صلی اللہ علیہ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک بار
وسلم علی یہودیتہ بیکی علیہا	ایسی یہودیہ کی قبر کے پاس سے ہٹھا جس
اہلہا فقل انہم	کے گھر والے اس پر قائم کر رہے تھے۔ آپ
لیسکون علیہا وانہما تعذب	نفرمایا۔ یہ لوگ اس پر قائم کر رہے ہیں یہ الا نکہ
فی قبرہا۔	وہ اپنی قبر میں مبتلائے عذاب ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اس یہودیہ کے رشتہ دار تو اس کی مدح و تعریف میں مشغول ہیں
اور اس کے فراق میں نالہ و شہوت بپایا ہوا ہے حالانکہ وہ اپنی بد اعمالیوں کی بنا پر عذاب
کی سختیاں جھیل رہی ہے۔ یہاں تو حدیث خرافی اور میت کے غلاب پانے کے درمیان علت و
سبب کا تعلق نہیں ہے بلکہ دونوں امور اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہیں۔

صحیح مسلم کی روایت میں مزید یہ الفاظ ملتے ہیں

قالت عائشہ لعنہ اللہ	حضرت عائشہؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو
لابی عبد الرحمن اما انہ	عبدالرحمنؓ (عبداللہ بن عمرؓ) کو معاف فرمائے
لعلیکذب ولکنہ، نسی او	اصل بات یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے
اخطاء۔	ہاں ان سے بھول چوک اور خطا ہو گئی ہے۔

حضرت عائشہؓ نے اس حدیث کے بعض الفاظ میں راوی کا وہم بتاتے ہوئے حدیث
کا ایسا منظر بیان کیا ہے کہ جس کی بنا پر قرآن و حدیث کے درمیان تعارض کا کوئی احتمال بھی

بلی نہیں رہتا۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ حدیث صرف حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ دوسرے متعدد صحابہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں (ملاحظہ ہو مسند السلام ج ۲ ص ۱۵۱) اس لئے وہم راوی قرار دینے کے بجائے جمہور اہل علم کی توجیہ زیادہ قرین صواب ہے۔

۱۱۔ ام قرطبہؓ نے تارض کو رفع کرنے کے لئے ایک دوسرا نکتہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیت ”لا تزر وازرة“ کا تعلق آخرت سے ہے یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ باقی رہی ناکورہ بالا حدیث تو اس کا تعلق برزخی حالات سے ہے جو ایک گونہ دنیاوی احوال کے مشابہ ہیں۔ دنیاوی عذاب کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے۔ **وَالْقَوَاخِشَّةَ لَا تُصِيبُكَ الْكَذِبُ يَنْ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً** (اور اس فتنہ سے بچو جس کا نشانہ صرف ظالم لوگ ہی نہیں بنیں گے، بلکہ اس کی پیٹ میں غیر ظالم بھی آجائیں گے)

اگر غور کیا جائے تو نتیجے کے لحاظ سے جمہور اہل علم کی توجیہ اور اس نکتہ میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس مثال سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ محدثین کرام نے قرآن و حدیث کے باہمی تعلق کو کیسے حکیمانہ اسلوب سے قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ **جَزَاهُمَا اللَّهُ عَذَابًا جَزَاءً**۔

اس صورت حال کی وضاحت کے لئے قرآن کی مندرجہ ذیل دو آیتیں پیش کی جا

سکتی ہیں۔

۱۔ مشرکین کے بارے میں سورہ نساء آیت ۴۳ میں فرمایا گیا ہے۔ **وَلَا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ** **حَدِيثًا** یعنی مشرکین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپانہ سکیں گے دوسری جگہ ارشاد ہے کہ مشرکین کہیں گے **وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ** (سورہ انفار - ۲۳) یعنی تمہارے رب کی ہم شرک نہ تھے۔

(نظارہ...) ذرا تدارک و تقاضے سے لیکن حضرت ابن عباسؓ نے اس کی توجیہ یہ کر

ہے کہ مشرکین قیامت کے ابتدائی مرحلے میں تو اپنے شرک کا انکار ہی کریں گے لیکن جب منہ پر ہر لگ جائے گی اور اعضاء گواہی دیں گے تو پھر مشرکین کوئی بات اپنے رب سے مخفی نہ رکھ سکیں گے۔

جس طرح ان دونوں آیات کو مختلف حالات پر معمول کیا گیا ہے اسی طرح زیر بحث آیت اور حدیث کے دو محمل الگ الگ مانے جاسکتے ہیں۔

۲۔ قرآن سے متعارض ہونے کی دوسری نمایاں مثال صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ کذب ابراہیم علیہ السلام ثلاث کذبات۔ یعنی حضرت ابراہیمؑ نے تین مواقع پر کذب بیانی سے کام لیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث قرآنی آیت، وَادْكُزْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا سے متصادم ہے کیونکہ قرآن تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی راست باز نبی قرار دیتا ہے لیکن حدیث سے ان کے تین جھوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ روایت ناقابل قبول ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کچھ غور و فکر سے کام لیا جائے تو یہ تعارض و اختلاف رفع ہو سکتا ہے۔

حافظ ابن قیمؒ کہتے ہیں۔

کلام و گفتگو کی دو نسبتیں یا حیثیتیں ہوتی ہیں
(۱) متکلم کے قصد و ارادے کے لحاظ سے
(۲) سامع کے اعتبار سے، یعنی متکلم سامع کے ذہن میں کیا بات اتارنا چاہتا ہے ان دو نسبتوں کے لحاظ سے کلام کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) متکلم اصل واقعہ کے مطابق خبر دے اور اس کی نیت بھی یہی ہو کہ صحیح صورت نقل سے مخاطب آگاہ ہو جائے۔

الكلام له نسبتان ، نسبة الى المتكلم وقصده واداءته ونسبة الى السامع وافهام المتكلم اياها مضمونه فاذا اخبر المتكلم بخبره مطابقا للواقع وقصد افهام المخاطب اياها ، صدق بالنسبتين فان المتكلم ان قصد السامع وقصد افهام المخاطب فهو

صدق من المجتہدین وان قصد
خلاف الواقع وقصد مع ذلك
افهام الخاطب خلاف ما ما قصد
بطل معنی ثالثا لا هو الواقع
ولا هو المراد فهو كذب
من المجتہدین، بالنسبتین معاً
وان قصد معنی مطابقاً صحیحاً و
قصد مع ذلك التعمية على الخاطب
وافهامه خلاف ما قصده
فهو صدق، بالنسبة الى قصده،
كذب بالنسبة الى افهامه
ومن هذا الباب التورية
والمعارض، وبهذا استدل
عليها ابراهيم الخليل
صلى الله عليه وسلم، اسم الكذب
مع انه الصادق في خبره
ولم يخبر الا صدقاً قاطعاً
هذا الموضع الذي اشكل
على الناس وقد ظهر بهذا
ان الكذب لا يكون قسماً
الاقبيحاً، وان الذي
يجب انما هو التورية
وهي صدق.

یہ صورت مذکورہ بالا دونوں نسبتوں کے اعتبار
سے صدق پر مشتمل ہوگی۔

(۱۲) دوسری صورت یہ ہے کہ خلاف واقعہ خبر
دی جائے اور جو متکلم کا مقصود ہے وہ بھی
مخاطب پر ظاہر نہ ہونے دیا جائے بلکہ کوئی تیسرا
مفہوم مخاطب کے ذہن میں اتارنے کی کوشش
کی جائے جو نہ واقع کے مطابق ہو اور نہ متکلم کا
مطلوع نظر ہو، اس صورت کو دونوں نسبتوں کے
محاط سے کذب (جھوٹ) مانا جائے گا۔

(۱۳) تیسری شکل یہ ہے کہ متکلم کے پیش نظر
واقع کے مطابق صحیح خبر دینا ہی مقصود ہوتا ہے
لیکن گفتگو کا اسلوب ایسا اختیار کرتا ہے
کہ مخاطب کا ذہن متکلم کے اصل مقصد
کو سمجھنے کے بجائے ایسے امر کی طرف
منتقل ہو جائے جو متکلم کا منشا نہیں
ہے۔

یہ صورت اصل واقعہ کے لحاظ سے
صدق ہے، لیکن مخاطب کے فہم کے اعتبار
سے اس پر کذب کا اطلاق ہو سکتا ہے
اس قسم کے اسلوب کلام کو توریہ اور تعریض
کہا جاتا ہے۔

اسی پہلو کے پیش نظر حضرت ابراہیم نے
اس پر کذب کا اطلاق کیا ہے جو نہ اصل واقعہ

قد یطوق علیہ الکذب
بالنسبة الی الافہام لالی
العنایة و مفتاح دار السعادة
و منشور العلم والافادة
(ج ۲ ص ۳۹)

کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت ابراہیمؑ
اس گفتگو میں سچے ہیں۔
حدیث کی اس تشریح و توضیح پر انتہائی غور و فکر
کی ضرورت ہے یہ تمام بہت سے لوگوں کے
ذہنی الجھن کا باعث بن گیا ہے۔

اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ
کذب ہر حال قبیح ہوگا، ہاں کوئی امر اگر (بوقت ضرورت) پسندیدہ یا لازم ہو سکتا
ہے تو وہ "توریہ" و تعریض ہو سکتا ہے (نہ کہ حقیقی کذب) یہ توریہ اصل واقعہ
کے لحاظ سے صدق پر مشتمل ہوتا ہے، ہاں اس پر کذب کا اطلاق اس
اعتبار سے کر دیا جاتا ہے کہ واقعہ کے مطابق اصل مقصود مخاطب کو باور کرانا
مطلوب نہیں ہوتا۔

سردست ان دو مثالوں پر گفتگو کیا جاتا ہے ان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی صحیح السند
مذہب قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں قرآنی آیت اور حدیث کے درمیان بظاہر
عارض محسوس بھی ہوتا ہے تو معمولی غور و فکر سے اس کو رفع کیا جاسکتا ہے۔ بالکل اسی طرح
یسے قرآنی آیات کے باہمی تعارض و اختلاف کو باسانی دور کیا جاسکتا ہے۔ حدیث کو
دیکھنے کا ایک معیار عقل بھی شمار کی جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کس کی عقل؟ اگر
قل سے مراد وہ عقل ہے جو روسی اشتراکیت، فرنگی تہذیب یا امریکی ثقافت سے
عوب ہو تو حدیث کی کیا بساط ہے خود قرآن بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتا اور اگر
قل سے مراد عقل سلیم ہے جو ملیب نیب کی نگرانی میں ہو تو اس شکل میں آنحضور صلی اللہ
علیہ وسلم سے ثابت شدہ کوئی حدیث بھی خلاف عقل نہیں پیش کی جاسکتی۔

اسلام اور انسانی حقوق

(۲)

اسلام جس طرح ہر شخص کی جان، مال اور عزت و آبرو کو قابل احترام قرار دیتا ہے اسی طرح وہ ہر شخص کو آزادی اور اختیار کی نعمت سے بھی نوازا رہا ہے۔ چنانچہ فکر و خیال، عقیدہ و مسلک، قول و عمل اور رائے و اجتہاد میں ہر شخص آزاد ہے۔ اسی طرح مال و دولت اور اسباب و جہاز میں ہر فرد کو اسکا حق حصول حاصل ہے۔ ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مال و جہاز میں جس طرح کا تصرف چاہے کرے۔ اس سلسلہ میں اولاً تو اسلام کوئی پابندی و ممانعت نہیں کرتا اور اگر کرتا ہے تو اس کی ٹھیک وہی نوعیت ہوتی ہے جیسے کوئی شخص اور ماضی طبیب مریض کو مضر اشیاء کے استعمال سے یا کوئی شفیق اور مہربان باپ اپنے بچے کو آگ میں ہاتھ ڈالنے یا بری عملوں اور غلط حرکتوں سے باز رکھتا ہے۔ اس لئے اگر اسلام میں کچھ پابندیاں نظر آتی ہیں تو اولاً تو وہ نامناسب نہیں ہیں دوسرے ان کا مقصد نہ تو کسی کی آزادی و اختیار میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے اور نہ ہی اسے اس کی ملکیت سے دستبردار کرنا۔ ذیل میں ان مراعات اور حقوق کی تفصیل بیان کی جاتی ہے جو اسلام نے ہر فرد کو عطا کئے ہیں۔

اسلام عقل و فطرت کا دین ہے، اس کی بنیاد جہالت کے بجائے علم و بصیرت پر ہے اور یہ اس کا بڑا احسان اور اہم خصوصیت ہے کہ وہ ہر شخص کو سوچنے سمجھنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ خدا نے ہر شخص کو آنکھیں اس لئے دی ہیں

آزادی فکر

فکروں اور مصلحتوں کی پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن قیم رحمہما اللہ نے اپنی تصنیفات میں یہ ثابت کیا ہے کہ شریعتِ ربانہ کا کوئی حکم بھی خلافِ عقل و قیاس نہیں اور جن مسائل کو خلافتِ قیاس سمجھا اور بتایا جاتا ہے ان کی دودھیں میں جیا تو قیاس ہی خاسد ہوتا ہے یا وہ حکم نص و صریح سے ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلویؒ نے حجۃ اللہ البالغہ میں شریعت کے جراثیمات تک کے غلق لکھا ہے کہ وہ خالی از حکمت و مصلحت نہیں۔ اسی لئے مشروع ہی سے صحابہ کرامؓ میں بھی ایک گروہ ایسا رہا ہے جو ہر معاملہ کو عقل کی کسوٹی پر پکھتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامِ شریعت کے اسباب و مصالح معلوم کرتا تھا اور ان میں بحث و تفتیق کا عادی تھا، درجہ باتیں خلافِ عقل معلوم ہوتی تھیں، ان کو ماننے میں اسے تامل ہوتا تھا۔ جن علماء سلف کو اس معاملہ میں محتاط سمجھا جاتا ہے اور وہ جو مسائل کی بحث و تفتیش میں نہیں پڑتے تو ان کا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ دین کو عقل و فطرت کے مطابق نہیں سمجھتے بلکہ وہ انسانی عقل کو اس قدر محدود اور ناقص بتاتے ہیں کہ حکمتِ ربانی کا فہم و ادراک اس کے بس سے باہر سمجھتے ہیں ان کی یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ آج کل کی بعض جدت پسند لمبیعتیں جو صحیح فکر و دانش سے نا آشنا ہوتی ہیں، ہر معاملہ کے متعلق فوراً ہی خلافِ عقل ہونے کا فتویٰ صادر کر دیتی ہیں۔ حالانکہ وہ دراصل خلافِ عقل نہیں ہوتے بلکہ یہ ان حضرات کی ظاہر بینی اور فتنہ رِ عقل ہے جو انہیں ہر بات کو خلافِ عقل کہنے پر مجبور کرتی ہے۔

یہ ایک ضمنی بحث تھی، اصل گفتگو یہ تھی کہ اسلام انسانِ قرآن اور دعوتِ فکر و نظر کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ قرآن مجید کو کٹورتی بھی دعوتِ فکر و نظر سے خالی نہیں، وہ بار بار انسانی ذہن و دماغ کو غور و خوض کی تلقین کرتا ہے، قیاس و استنباط سے مسلمات اور نتائج اخذ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ توحید، رسالت اور جبرائے منرا جیسے مسلمات اور حقائق بھی برہنہ بصیرت تسلیم کرانا چاہتا ہے، آسمان و زمین اور ان کے مابین کی چیزوں کی تخلیقِ خدا کی قدرت و حکمت کے اعجاز و عظمت، نظامِ کائنات، مخلوق کے اندر غور و فکر کرنے کا اہمیت بیان

کہتا ہے تاکہ اس کی عقل و بصیرت سے اصل حقیقت اور صحیح نتیجہ تک پہنچا دے اس طرح کی آیات بے شمار ہیں جن میں ان ان کو اس نوعیت سے غور و فکر کرنے اور عقل و دانائی سے کام لیتے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي الْقَسْرِ لَهُمْ مَا خَلَقَ
اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
لَكَافِرُونَ (روم ۸)

کیا یہ لوگ اپنے تئیں سوچتے نہیں کہ اللہ نے
آسمانوں اور زمین کو مقصد کے ساتھ اور ایک
مقرر مدت تک کے لئے پیدا کیا ہے لیکن
اکثر لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار کرتے
ہیں۔

ایک اور جگہ فرمایا۔
قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رِیُّنَا (یونس ۱۰۱)

کہہ دو کہ ذرا دیکھو تو جو کچھ آسمانوں اور زمین
میں ہے۔

دوسری جگہ آسمان و زمین کی حکمرانی اور نظام پر غور کرنے کے لئے کہا گیا۔
أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ (اعراف ۱۸۲)

کیا یہ لوگ آسمان اور زمین کی بادشاہی میں
غور نہیں کرتے۔

انسان کی جس حقیر نطفہ سے پیدائش ہوئی ہے اس پر غور کرنے کے لئے کہا گیا ہے،
تاکہ وہ قیامت اور بعثت بعد الموت کا انکار نہ کر سکے۔

فَلْيَنْظُرُوا الْإِنْسَانَ مِمَّا خَلَقَ خَلَقَ مِنْ
مَّاءٍ ذَرَارٍ فَی (طارق ۴، ۵)

انسان کو غور کرنا چاہیئے کہ کس چیز سے وہ
پیدا کیا گیا ہے۔ ایک لچکنے والے پانی سے۔

آفاق و انفس میں غور کرنے کی اہمیت بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کو ملامت کی جاتی ہے
جو نظر و بصیرت سے کام نہ لیتے کی وجہ سے جاوید تنقیم سے منحرف ہو جاتے ہیں۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ
وَفِي الْقُسْفُوفِ كُتُبٌ مُّبِينُونَ (ذاریات ۲۰-۲۱)

زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے
لئے اور خود تھارے اندر بھی کیا تمہیں سچائی
نہیں دیتا؟

قرآن مجید اپنی آیات میں غور و فکر کی تلقین کرتا ہے اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے انہیں
تذکرہ غفلت الفاظ میں تنبیہ کرتا ہے۔

اَعْلَمَ تَبَدُّدَ بَرَكَاتِ الْفَرْدَانِ اَمْ عَلٰی تَلَوِّیِّهِ
اَتَعْلَمُ لَهَا رَحْمَہٗ (۲۲)

قرآن مجید میں حقے اور مثالیں بھی اس لئے بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لے
اور درست حقائق تک پہنچ جائیں اور عبرت و تذکرہ حاصل کریں۔

تِلْكَ الْاَمْثَالُ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ اللّٰہَ
لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُوْنَ (حشر - ۲۱) وہ غور کریں۔

سورۃ اعراف میں ہے۔

فَاَقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّہُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ (اعراف ۱۰۵) واقعات بیان کر تاکہ لوگ فکر سے کام لیں۔

اقوام و ملل کی حکایت اور اہم معذبت کی داستانِ ہلاکت و بربادی کے ذکر کا مقصد بھی تنبیہ،
تذکرہ اور لوگوں کو آماوہ غور و فکر کرنا ہے۔

تَقَدْ کَانَ فِیْ یُوْسُفَ وَ اَخُوْتِہٖ
آیَاتٌ لِّلنَّاسِ عَلٰی رِیْوَسَہٗ (۷)

سورۃ یوسف کے آخر میں پوری حکایت کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا۔

تَقَدْ کَانَ فِیْ قِصَصِہٖ لَعَلَّہُمْ یَذَکَّرُوْنَ
الْاَنْبِیَآءِ دِیُوسَہٗ (۱۱)

اسی طرح متعدد واقعات اور قصوں کے ذکر کے بعد اس طرح آیتیں بیان کی ہیں۔

وَ فِیْ ذٰلِکَ الْآیَاتٍ لِّلْمُتَذَكِّرِیْنَ (حجہ ۵۵)
بلاشبہ اس میں ناز جانے والوں کے لئے نشانیاں
کیں فرمایا۔

وَ فِیْ ذٰلِکَ لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ
کَانَ لَہٗ قَلْبٌ اَوْ اَفْہٰی السَّمْعِ وَ
ہوشیار ہو (۳۷)

بلاشبہ اس میں اس کے لئے یاد دہانی اور نصیحت
ہے جس کے پاس قلب ہو اور وہ کان لگا کر
پوری توجہ سے سنتا ہو۔

غرضیکہ اس طرح کی آیات جن میں انسان کو فکر و نظر اور غور و استدلال کی دعوت دی گئی ہے اور فقر و بصیرت سے کام لینے والوں کو ہدایت کی گئی ہے اس کثرت سے میں کہان کا استقصار دشوار ہے۔ بے شمار آیات کی ابتداء اَوَّلَمَ يَنْظُرُوا، اَوَّلَمَ يَتَفَكَّرُوا، اَوَّلَمَ يَسْأَلُوا اور اختتام ان في ذلك لعبرة، لتذكركم، لتذكروا، لا يته، لايات يا قوم تفكروا، يوقنوا، يعلموا، افلا تعقلون، افلا تنظرون وغیرہ الفاظ و کلمات پر ہوتا ہے جس کا غشاہ انسان کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر پر آمادہ کرنا ہوتا ہے۔ اور غور و فکر، نظر و تدبیر کی تلقین، حکمت و دانائی اور ہوش و حواس سے کام لینے کی ترغیب سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کو انسانی ذہن و فکر کی آزادی کا کس قدر خیال ہے۔

(باقی)

(بقیہ از صفحہ ۴۱)

مکرم در بین کا پورا پورا لحاظ ہے، اس میں تدبیر و اور تربیت کا اہتمام ہے۔ یہ انکشاف ان لوگوں کے لئے بڑی قیمتی دولت ہے جو شریعت کے اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں اور اس کے اصل فلسفہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی انکشاف سے ان کے لئے حکمت کی راہیں کھلتی ہیں اور معرفت کی راہ میں ان کے قدم مضبوط ہوتے ہیں۔

مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن (تفسیر آیت بسم اللہ و سورہ فاتحہ) جس کے مطالعہ سے

• قرآن مجید میں غور و فکر کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ آیت بسم اللہ و سورہ فاتحہ کی حقیقت و اہمیت واضح ہوتی ہے اور قرآن بھی کی راہیں کھلتی ہیں۔ قیمت، دیکھیے (مطالعہ معارف اسلامیہ) صفحہ ۱۲۰۔
• مکتبہ میثاق رحمان پورہ، ایچ۔ پورہ، لاہور۔ ۲۰

نسخ سے متعلق دو سوال

میشاق کے گزشتہ شمارے میں تفسیر سورہ بقرہ کے تحت نسخ کی جو بحث شائع ہوئی ہے اس کو پڑھ کر ایک تاریکی کے ذہن میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر مختلف ادیان یا شرائع کے ذریعہ انسانی ذہن کی تربیت کی جاتی رہی ہے اور انبیائے کرام خوب سے خوب تر دین پیش کرتے چلے آئے ہیں تو آخر یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آکر کیوں ختم ہو گیا ہے، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس کے بعد بھی بدستور ترقی کے مدارج طے کرتا چلا جاتا ہے۔ آخر یہ کیسے فرض کر لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انسانی ذہن جس معیار تک پہنچ گیا ہے اس کے بعد وہ اس سے اوپر نہیں سوچ سکتا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ منسوخ آیات کو باقی رکھنے میں کیا حکمت ہے جب کہ وقتی یا ہنگامی قسم کے احکام وحی خفی کے ذریعے سے دیئے جاسکتے تھے اور غیر متبدل احکام قرآن مجید میں رکھے جاسکتے تھے۔

امید ہے ان دونوں سوالوں کے مفصل جواب مرحمت فرمائیں گے؟

جواب: آپ کے پہلے سوال کا جواب میں نے اپنی کتاب "اسلامی قانون کی بنیادیں" میں دیا ہے اس کی تمام سلیب میثاق کی پچھلی اشاعتوں میں نکل چکی ہیں۔ اگر آپ اس میں سے اسلامی قانون کے ارتقا کی فصل پڑھ لیتے تو مجھے توقع ہے کہ آپ کا شبہ صاف ہو جاتا۔ ایک لکھی ہوئی چیز کو دوبارہ کتبہ اگر طبیعت پر گراں سا گز رہا ہے لیکن آپ کی الجھن بعد کرنے کے لئے مختصر آچر

عرض کرتا ہوں۔ اس مسئلے سے متعلق دو باتیں نگاہ میں رکھیے۔

ایک یہ کہ اس دنیا میں ہر چیز کی ترقی کی ایک خاص حد ہے جس پر پہنچ کر وہ اپنے
 ممالک کو پہنچ جاتی ہے۔ یہاں کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ترقی و عروج کی غیر محدود صلاحیتیں
 لے کھائی ہو۔ شجر جھڑ سے لے کر انسان تک ایسا اور پہاڑ سے لے کر ہر وہاں تک جتنی بھی
 مخلوقات میں سب محدود اور پھر اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر فانی ہیں۔ غیر محدود اور ابدی
 ازلی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ افراد بحیثیت افراد کے، اقوام بحیثیت اقوام کے اور یہ
 کائنات بحیثیت مجموعی سب ایک ہی قانون کے تابع ہیں۔ سب کے عروج و کمال کی ایک خاص
 حد ہے اور پھر بالآخر سب کے لئے زوال اور فنا ہے۔ اگر ہم انسان کی ترقی کو غیر محدود مان لیں
 تو اس کے معنی تو یہ ہوتے کہ ہم نے اس کو خدا مان لیا اور اگر ہم اس دنیا کی ترقی کو غیر محدود مان
 لیں تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہم دنیا کو ازلی و ابدی قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ ایسا
 باللہ کے بھی منافی ہے اور ایمان بالآخرت کے بھی۔ اس وجہ سے یہ خیال تو کسی طرح بھی صحیح
 نہیں ہو سکتا کہ انسان اس دینے فانی میں غیر محدود صلاحیتوں کا مالک ہے جس طرح افراد کو
 پ دیکھتے ہیں کہ بچپن کے دور کے بعد ان پر ایک دور بلوغ اور سن رشد کا آتا ہے جس میں وہ اپنی
 قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے حقوق و فرائض پہچان سکیں اور اس حیات دنیوی سے متعلق اپنی ذمہ داریاں
 سمجھ سکیں اسی طرح انسان پر بحیثیت مجموعی بھی بلوغ اور سن رشد کا ایک دور آیا جب وہ اس
 رعیت کا حامل ہو سکا جو تمام بنی نوع انسان کے لئے یکساں اور رہتی دنیا تک اس کی رہنمائی کے
 لئے کفایت کرنے والی ہے۔ ہمارے نزدیک انسانیت کے سن رشد کا یہی دور ہے جس میں
 اسلامی شریعت نازل ہوئی چنانچہ اس کے نزول کے بعد دین کی تکمیل کا بھی اعلان کر دیا گیا
 ورنہ نبوت کے خاتمہ کا بھی۔ اب اگر کوئی شخص ہمارے اس عقیدہ سے اتفاق نہیں کرتا
 بلکہ وہ یہ دعوے کرتا ہے کہ انسان کے عروج و ترقی کا سلسلہ برابر جاری رہے گا اس کے
 لئے کوئی حد نہایت نہیں، ہم جس دور کو انسانیت کا سن رشد قرار دیتے ہیں وہ اس کو بھی دور
 غفلت قرار دیتا ہے تو اس کے اور ہمارے عقائد میں بنیادی اختلاف ہے وہ درحقیقت
 انسان اور کائنات کو غیر فانی مانتا ہے بلکہ سچ پوچھئے تو وہ خود انسان کو خدا مانتا ہے۔ میرے

نزدیک یہ چیز مانتا کہ فرد شرک ہے۔ اگر ہم اس نظریہ کو تسلیم کریں تو ہمیں اس تصور سے غور و تامل کرنا پڑے گا جس کا ناسات اداس کے اندر بسنے والے انسان سے متعلق قرآن نے بیان کیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت الہی کی تکمیل ہو گئی تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس کے بعد اب شریعت کی ترقی رک گئی، اب نہ انسان کو نئی نئی بات سوچے گا اور کبھی معاملہ میں شریعت کی رہنمائی کا محتاج ہوگا بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ انسانیت کی رہنمائی کے لئے اس دنیا میں جو اصول ضروری تھے وہ اصول اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے انسان کو دیدیئے یہ اصول اس بات کے لئے کافی ہیں کہ رہتی دنیا تک انسان تمام پیش آنے والے معاملات میں ان کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کے لئے ایک کسوٹی کے طور پر استعمال کر سکے۔ اصولوں کے متعلق یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ جزئیات کی طرح وہ معین حالات ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے بلکہ ایک اصول سے ہزاروں لاکھوں جزئیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اصول و کلیات سے جزئیات متنبط کرنے کے کام کو اسلامی شریعت میں اجتہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس اجتہاد کا کام یہ ہے کہ زندگی میں جن مسئلوں میں پیدا ہوں ان سب کو اسلامی شریعت کے اصولوں اور اس کے مزاج پر پرکھ کر یہ حکم نکلے کہ ان میں سے کون سی بات اسلام کے مزاج سے موافق ہے اور کون سی ناموافق۔ ہمارے ہاں فقہ کا سارا ذخیرہ اسی اجتہاد کی بدولت ظہور میں آیا ہے اور یہ سارا ذخیرہ انہی مسائل سے متعلق ہے جو انسان نے نئے سوچے اور پیدا کئے ہیں۔ اسی طرح آئندہ بھی جو مسائل پیدا ہوں گے ان کے حل کے لئے یہ اجتہاد و کفایت کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس اصول کا کام نہ لیں یا غلط کام لیں۔ ان دونوں باتوں میں سے کسی بات کی بھی ذمہ داری اسلام پر نہیں عائد ہوتی بلکہ خود مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔

۲۔ آپ کے دوسرے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ منسوخ احکام کے قرآن مجید پر باقی رکھنے میں بہت سی صعوبتیں ہیں جن میں سے بعض کی طرف ہم یہاں اشارہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی مصحفیت کے نقطہ نظر سے ان کا قرآن مجید میں باقی رکھا جا

ضروری تھا۔ اگر یہ نکال دیتے جلتے تو ہر حال ان کے نکلے جانے کی رعایت لوگوں میں باقی رہتا کہ غلط فہم احکام قرآن میں تھے جو منسوخ ہو جانے کے سبب نکال دیے گئے۔ یہ روایات معلوم نہیں کن کن مشکوٰۃ میں اگلوں سے پھلوں کی طرف منتقل ہوئیں اور پھر معلوم نہیں مخالفین اسلام ان کو قرآن کی محفوظیت کو مشتبہ ثابت کرنے کے لئے کس کس طرح استعمال کرتے۔ ان کے باقی رکھے جانے کی وجہ سے یہ کہنے کا کسی کے لئے موقع باقی نہیں رہا کہ قرآن کا کوئی ایک نقطہ یا شوشہ بھی کم و بیش ہڑا ہے بلکہ ہم بڑے امتداد کے ساتھ دعویٰ کرنے کے پندیشن میں ہیں کہ قرآن کی وہ آیات بھی قرآن میں بعینہ محفوظ ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں۔

دوسری مصلحت اس میں یہ ہے کہ جو احکام منسوخ ہوئے ہیں ان میں سے سب پر کے پورے منسوخ نہیں ہو گئے ہیں بلکہ بیشتر ایسے ہیں جن میں نسخ کی نوعیت صرف ترمیم کی ہے۔ مثلاً وصیت کا حکم آیات میراث کے ذریعہ سے وارثوں کے لئے تو منسوخ ہو گیا لیکن غیر وارثوں کے لئے اس کی اجازت ثلث مال کے حد تک باقی رہی۔ اسی طرح روزے کے معاملہ میں اصل حکم تو باقی رہا لیکن بعض روایات منسوخ ہو گئیں۔ علیٰ ہذا القیاس بعض احکام کا وجوب تو منسوخ ہو گیا لیکن ایک نقلی نیکی کی حیثیت سے اب بھی وہ قائم ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے احکام کا باقی رکھا جانا ضروری تھا۔ اگر نسخ اور منسوخ دونوں باقی نہ رکھے جاتے تو اصل اور ترمیم میں امتیاز کس طرح ہوتا۔

تیسری یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی اس رافت و رحمت کا ہمیں علم ہوتا ہے جو اس نے اس شریعت کے دینے میں ہمارے لئے ملحوظ رکھی ہے۔ بالخصوص وہ احکام جو امت پر مخصوص حالت میں واجب ہوئے لیکن پھر ہمارے ضعف پر نگاہ کر کے ان میں تخفیف کر دی گئی اس رافت و رحمت کا خاص مظہر ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری شریعت اس قسم کے اصرار و اغلال سے بالکل پاک ہے جس قسم کے اصرار و اغلال یہود کی شریعت میں موجود ہیں۔

چوتھی مصلحت اس میں یہ ہے کہ ان منسوخات سے اسلامی شریعت کا اصل مزاج نمایاں ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات میں حکمت و مصلحت ہے، اس میں بندوں کی ضروریات اور ان کی

اقتباسات و تراجم
حکیم خالد مسعود صاحب

حقیقت شناس ذہن کی منزل

یہ مضمون البعث الاسلامی لکھنؤ کے ایک عالیہ شمارہ میں سے ترجمہ کیا گیا ہے۔
حاتم اسم حضرت شفیق یعنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے۔ ایک مرتبہ استاد نے شاگرد
سے پوچھا "تمہیں میرے ساتھ رہتے ہوئے کتنی مدت ہو گئی ہے؟" حاتم نے جواب دیا "تیس
برس ہوئے ہیں۔" انہوں نے پھر سوال کیا "اس مدت میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے؟"
کہنے لگے "آٹھ مسائل سیکھ لئے ہیں۔ شفیقؒ نے غصے میں کہا "اَنَا لِلّٰہِ دَانَا لِیَدِ رَاجِعُونَ
تمہارے ساتھ میری ساری عمر کھپ گئی اور تم ہو کہ ابھی تک آٹھ ہی مسائل سیکھ سکے ہو۔"
حاتم نے جواب دیا۔

"میرے استاد مجھے جھوٹ بولنا پسند نہیں۔ میں واقعی ٹھیک بتا رہا ہوں کہ میں نے
ان آٹھ مسائل کے سوا کچھ نہیں سیکھا۔" اچھا بتاؤ یہ آٹھ مسائل کون سے ہیں، میں بھی تو سنوں"
استاد نے سوال کیا۔

حاتم کہتے گئے "میں نے مخلوق کو دیکھا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہاں ایک آدمی دوسرے
آدمی سے محبت رکھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ محب اور محبوب دونوں قبر میں جا پہنچتے ہیں
قبر میں جانا ان کے فراق کا موجب ہوتا ہے لہذا میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب بنایا۔ اس لئے
جب میں قبر میں جاؤں گا میرا محبوب بھی میرے ہمراہ ہوگا۔"

حاتم! تم نے سچ کہا۔ اچھا دوسرا مسئلہ بتاؤ۔ شفیقؒ نے کہا۔

حاتم نے جواب دیا "میں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان دَامَتْ مَوْتَ خَافَتْ مَقَامَہِ

ہم نے ٹھیک سمجھا۔ چٹا شدہ کیلے، شقیق نے پوچھا۔

”میں نے لوگوں کو ایک دوسرے پر زیادتی کرتے اور آپس میں لڑتے دیکھا تو میں خدا کے اس فرمان کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۗ وَ الشَّيْطَانُ تَهْلِكُ لَهٗ

شمن ہے لہذا ابکو دشمن سمجھا پھر میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور چونکہ خود خدا نے اس کی دشمنی کی گواہی دی تھی اس لئے میں اس سے بچنے کی کوشش میں لگ گیا۔ مخلوق کی عداوت میں نے بالکل ترک کر دی۔“ عاقلم نے جواب دیا۔

”تم نے ٹھیک کہا۔ ساتویں بات کوئی ہے؟“ شفیق نے دریافت کیا۔

میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کثرت کا طلب میں ہر تڑپ کو کشش کرتے ہیں اور اس کی خاطر ان حدود میں بھی داخل ہو جاتے ہیں جو ان کے لئے حلال نہیں ہوتیں۔ پھر مجھے خداوند تعالیٰ کا یہ فرمان ملا کہ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رُكُوعًا زمین میں کوئی بازدار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ چنانچہ میں نے لوگوں پر اپنے حقوق کا خیال چھوڑ دیا اور ان واجبات کا خیال کرنے لگا جو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہیں۔

حاتم نے کہا۔

”تم نے ٹھیک کیا۔ اچھا آٹھواں مسئلہ بتاؤ۔“ شقیق نے سوال کیا۔

میں نے لوگوں پر فطر کی تو کسی کو اپنے سر و سامان پر اور کسی کو اپنی تجارت یا صحت پر بھروسہ کئے ہوئے پایا۔ گویا مخلوق مخلوق ہی پر بھروسہ کئے ہوئے تھی۔ میں نے خدا کے اس فرمان پر عمل کیا کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اس کے لئے وہی کافی ہے) چنانچہ میں نے صرف خدا پر بھروسہ کیا۔ وہی میرے لئے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے و حاتم نے جواب دیا۔

شعوق نے کہا۔ مہاتم! میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں غور کیا تو اسی نتیجہ تک پہنچا کہ ہر قسم کی نیکیاں انہی آٹھ مسائل کے گرد گھومتی ہیں۔ جس نے ان مسائل پر عمل کیا اس نے گویا ان چاروں آسمانی کتابوں پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے

دین اسلام حصہ دوم

تصنیف :- مولوی محمد علی

ترجمہ :- مرتضیٰ خاں حسن بی راءے

شائع کردہ :- احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور۔

جماعت احمدیہ کے علماء میں سے ایک صاحب تصنیف عالم مولوی محمد علی گزرے ہیں۔ ان کا نام قرآن مجید کے انگریزی ترجمہ اور حاشیہ کے مصنف کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کی ایک کتاب THE RELIGION OF ISLAM کے نام سے انگریزی زبان میں تدہ ہوئی شائع ہو چکی ہے۔ احمدیہ انجمن نے اسی کتاب کا اردو ترجمہ دین اسلام کے نام سے شائع کیا ہے جس کا دوسرا حصہ ہیں بغرض تبصرہ بھیجا گیا ہے۔

فاضل مصنف کے پیش نظر اس کتاب کے لکھنے کا جو مقصد رہا ہے وہ یہ ہے کہ مغربی ملک میں اسلام کا تعارف کرایا جائے۔ اس غرض سے زیر نظر کتاب میں انہوں نے ارکان اسلام کا تعارف نہایت تفصیل سے کرایا ہے۔ چونکہ کتاب غیر مسلموں کے لئے لکھی گئی ہے اس لئے اس میں ان چیزوں کا تعارف بھی موجود ہے جو ہمارے ہاں جانی پہچانی ہیں۔ اور جن کا بیان یہاں کے لوگوں کے لئے محض تفصیل حاصل ہے۔ مثلاً مسجد، بیشت نماز، نماز جمعہ و عیدین، وضوء، غسل وغیرہ۔ مصنف ہر حال داد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ارکان اسلام کے تمام گوشوں کو لیا ہے اور ہر وہ چیز بیان کی ہے جو ایک نادان قاف آدمی کے جلنے کی ہو سکتی تھی۔ کتاب کے حاشیہ میں انہوں نے حوالے بھی بڑی کثرت سے دیئے ہیں اس لئے

ہماری اصل کتابوں کی طرف باسانی رجوع کر سکتا ہے۔ مآثرین کو مصنف سے فقہی اختلافات کئی جگہ ہوں گے کیونکہ وہ لمبا اوقات اپنا اجتہاد بھی پیش کر دیتے ہیں۔

ہمارا تاثر یہ ہے کہ مصنف ان مواقع پر جہاں مغربی لوگوں کے لئے اسلام کے کسی حکم پر اعتراض کی گنجائش ہو سکتی تھی، اسلام کی تعلیمات کی ایسی تاویل کر دیتے ہیں جو ان کے مخاطبین کے لئے قابل قبول ہو سکے۔ مثال کے طور پر مساجد میں مستورات کی آمد و شد کے بارے میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ وہ ابتدائے اسلام کی اس اجازت کو اب بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں جو نمازوں میں مستورات کی شمولیت کے بارے میں دی گئی تھی۔ ان کی نظر میں مسلمانوں نے خواہ مخواہ عورتوں سے نفرت باجماعت کا حق سلب کر لیا ہے۔ ایک جگہ تو انہوں نے یہ تک بھی لکھ دیا ہے کہ وہ کبھی ایسی عورت سے بھی واقف ہیں جو نمازوں کی امامت کے فرائض ادا کرتی تھی اور مرد اس کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے اس نادر روایت کا کوئی حوالہ نہیں دیا ورنہ ہم بھی قارئین کو اس کے منبع سے روشناس کراتے۔

مصنف نے جگہ جگہ دبی زبان سے یہ بھی بتایا ہے کہ جس زمانہ میں عورتیں نماز باجماعت ادا کیا کرتی تھیں اس وقت اس پردے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا جو اب مسلمانوں میں رواج پا چکا ہے۔ یہاں پر ان کا یہ عمل ناقابل فہم ہے کہ انہوں نے اس بحث کو نظر انداز کر دیا ہے کہ پردہ کی آیات کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے مستورات کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا تھا؟

فلاح کے اصول بتاتے ہوئے مصنف خدا کی ہستی، خدا کی وحی اور یوم آخرت پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں۔ صفحہ ۱۰ پر اسلام کے تین اعتقادی اصول بیان کرتے ہوئے بھی انہوں نے انہی تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے تبصرہ نگار کے نزدیک اس بات میں ایک مغالطہ ہے۔ ثلث ممکن جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ایمان یا رسالت ہے۔ ادا ایمان باللہ، ایمان یا رسالت اور ایمان بالآخرت تینوں ستونوں پر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ ایمان یا رسالت کی اصطلاح میں خدا کی وحی پر ایمان شامل ہے جب کہ وحی

فی الدین کا مفہوم اس کی دوسری ہم معنی آیات کی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دین کے معاملہ میں کوئی فطری جبر نہیں رکھا۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف تھا۔ اب اس کی ہدایت دنیا میں آگئی ہے۔ مگر اہی کے پردے چاک ہو چکے ہیں۔ اب ہر وہ شخص جو فطرت کی آواز پر لبیک کہے گا وہ اسلام کو اختیار کر لے گا۔ اس آیت کا اس بحث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ آیا دعوت کے کسی مرحلہ میں تلوار اٹھائی جاسکتی ہے یا نہیں؛ اس بحث کے لئے قرآن مجید کی دوسری آیات حدود مقرر کرتی ہیں جہاں تک سورۃ توبہ کی آیت فاذا انسلفہ الاشهر الحرم الخ کا تعلق

ہے، اس کا موقع و محل ہی مصنف نے غلط سمجھا ہے۔ اس سورہ کی پہلی دو آیات میں انہی مشرکین سے اعلانِ بُرات کیا گیا ہے جنہوں نے عہدات توڑ دیئے تھے۔ لیکن تیسرے آیت میں یہ اعلانِ بُرات تمام مشرکین کے لئے عام کر دیا گیا ہے اور صرف انہی قبائل کو اس سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے جو عہدات کو نیک نیتی کے ساتھ نبھاتے رہے اور ان دامنِ مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے داغدار نہیں تھے۔ ان مشرکین کو بھی ہمیشہ کے لئے مستثنیٰ نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ ان کے لئے یہ رعایت صرف اسی مدت تک ہے جس مدت تک ان کے ساتھ عہدات ہو چکے ہیں۔ ان آیات میں مشرکین کے خلاف اعلانِ جنگ کا حکم بالکل واضح ہے اور صلح کی درخواستوں کا اس پر کوئی اثر نہیں، جنگ ختم ہونے کی واحد صورت یہ بتائی گئی ہے کہ مشرک ایمان لائیں اور نماز و زکوٰۃ قائم کرنے لگ جائیں۔

ان آیات پر بحث کرتے ہوئے مصنف نے آیت نمبر ۳ کے اعلانِ بُرات، عہدِ مشرکین کے لئے اتموا الہم عہد ہمدانی مد تلہم کی پابندی اور غلہ سبیلہ کی شرائط سے کلیتہً صرف نظر کیا ہے حالانکہ اس بحث میں یہی پہلو فیصلہ کن تھے۔

آگے کی وہ آیات جن میں مشرکین کے جرائم بتائے گئے ہیں مثلاً نقضِ عہد، اخراجِ مسلمین وغیرہ محض اظہارِ امر واقعہ کے طور پر ہیں۔ ان کے بیان سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ان جرائم کے مرتکب مشرکین ہی کے خلاف اعلانِ جنگ کیا گیا تھا درست نہیں۔ اس تفصیل سے یہ اندازہ ہو گا کہ مصنف نے قرآن مجید کی آیات کو بالکل غلط معنی پہنائے ہیں جس کے نتیجہ پر

ان کی یہ بحث ایک غلط بیج پر چلی گئی ہے۔

مندرجہ بالا وضاحت کے بعد حدیثِ احمد ان اقاتل الناس الخ سورہ توبہ
کی آیت ۵ کی تفسیر کرتی معلوم ہوگی حالانکہ مصنف نے اپنے نظریہ کو باقی رکھنے کے لئے یہ
مل لکھ دیا ہے کہ:-

”اس حدیث کا مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ
وہ لوگوں سے جنگ جاری رکھیں جب تک وہ اسلام قبول نہ کریں“

اس بحث میں مصنف ایک بنیادی امر کو ملحوظ نہیں رکھ سکے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ دوسرے ادیان پر اسلام کو غالب کرینگے
”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ“
”ذُكِرَ الْمَشْرُكُونَ“ اسلام کے اس غلبہ کے لئے آنحضرتؐ کو جس طریقہ کی تعلیم دی گئی، اس
میں ابتدائی مرحلہ دعوت کا تھا۔ اس مرحلہ میں صبر و ثبات کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا گیا۔
ہجرت کے بعد حضورؐ کو اپنے دفاع کی اجازت ملی اور جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور
ان مشرکین پر اتمامِ حجت ہو چکا جن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو
آپ کو ان کے خلاف اعلانِ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ اس حکم
کے بعد آپ نے مکہ پر چڑھائی کی اور اسے فتح کیا۔ اسی غلبہ دین کے حکم ہی کی بنا پر آپ نے
یہ ہدایت فرمائی کہ جزیرہ عرب میں کوئی مشرک باقی نہ رہے پائے مصنف نے یہ جو لکھا ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے مشرک قبائل کے ساتھ حمایت کے معاہدے
کئے ہوئے تھے۔ اس کا ثبوت ہمیں تاریخ سے نہیں ملتا اور نہ ہی مصنف کا حاشیہ اس
بیان کے حق میں ہے۔

اللہ کے دین کی اشاعت کے لئے تلوار کا استعمال خود منشاء الہی تھا اور خلفائے
راشدین نے اسی منشاء کے مطابق دوسری قوموں کے سامنے اسلام، جزیہ یا تلوار کی شرائط
پیش کیں۔ دعوتِ اسلام کے اس اختصار کی وجہ بھی یہی تھی کہ اب خدا کا دین غالب آکر تمام
ہو چکا تھا اور اس کی مزید وضاحت کی حاجت باقی نہ رہی تھی۔

مصنف فقہاء کی بیان کردہ تکل مرتد کی سزا پر بھی میں عجیب ہوئے ہیں اور یہاں بھی وہی بنیادی غلط فہمی کام کر رہی ہے جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم اس بحث اور چند دوسرے ضمنی مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں۔

کتاب کی فصل سوم میں وضو، مسواک اور غسل و تیمم وغیرہ کا ذکر ہے لیکن مصنف نے اس پر عنوان تزکیہ نفس کا لگایا ہے۔ اس کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔

کتاب کا ترجمہ رواں ہے۔ یہ جگہ ہے اور بڑے سائز کے ۲،۲ صفحات کو محیط ہے۔ اس کی قیمت کہیں درج نہیں کی گئی۔ (خ۔م)

(بقیہ صفحہ ۴)

لیکن اگر یہ حضرات اس حد تک جانے کے لئے تیار نہیں ہیں تو پھر سلامتی اسی میں ہے کہ جہاں تک جا چکے ہیں وہیں سے پیچھے مڑنے کی کوشش کریں اور کسی مفید کام میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کریں۔ اگرچہ اب اس نقصان کی تلافی تو نہیں ہو سکتی جو اسلام کے وقار کو اس ملک میں پہنچ چکا ہے تاہم تجربہ سے فائدہ اٹھانا خیر سے خالی نہیں ہوگا۔

ماہنامہ میشاق کی جلدیں

قیمت فی شمارہ (۶۰) ساٹھ پیسے
برائے یا نئے مستقل خریداروں کے لیے
پرچہ پچاس پیسے ہی میں دیا جائے گا

مینجر ماہنامہ میشاق
رحمان پورہ۔ اچھ

لاہور۔ ۱۳

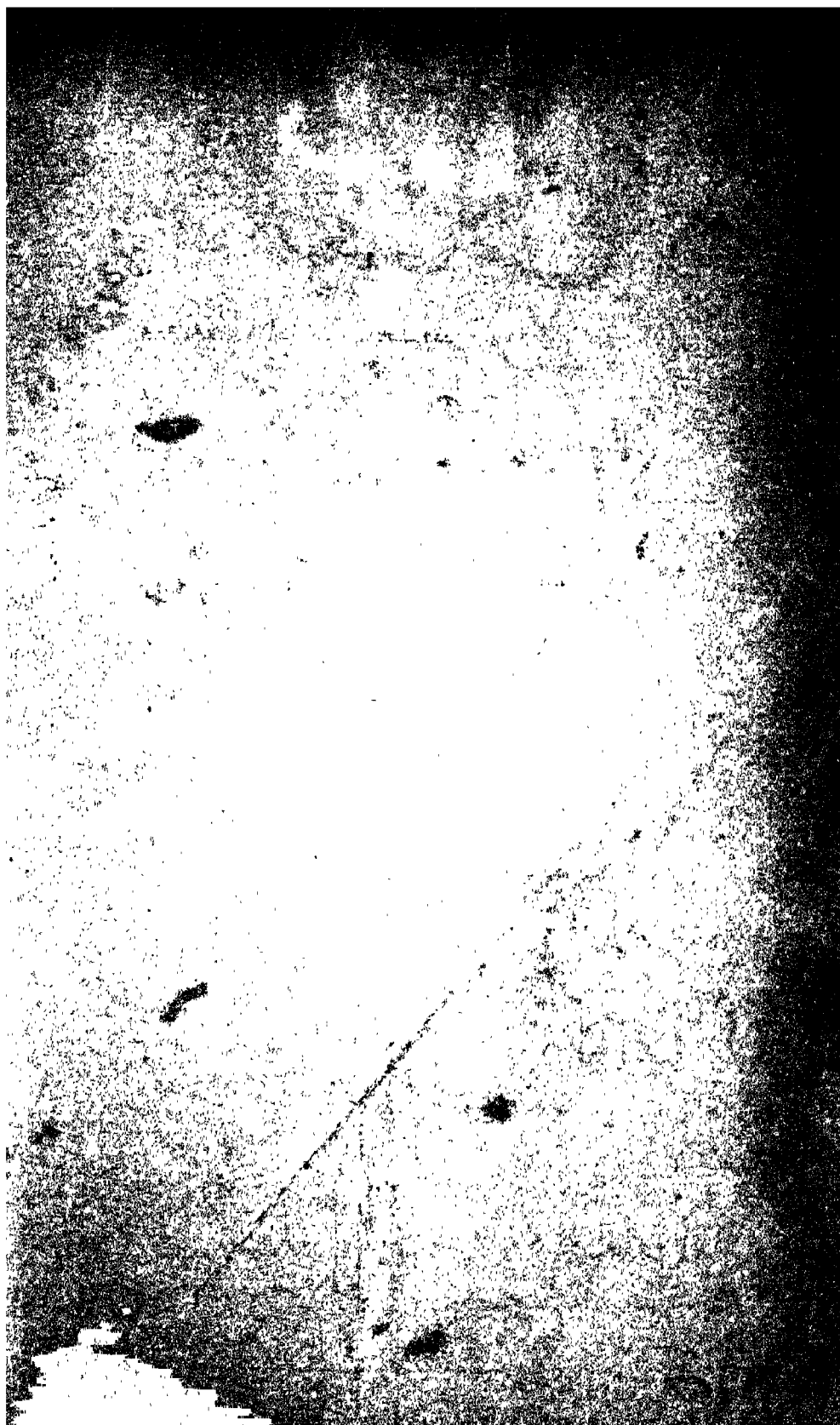
جن حضرات کو میشاق کی پرانی جلدیں
مطلوب ہوں وہ فوراً اپنے آرڈر ارسال فرمائیں۔
اس وقت دو تین شماروں کے سوا تمام
تمام پرچے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ فرمائش
میں تاخیر کر کے اس گراں قدر چیز سے محروم
ہو جائیں گے۔

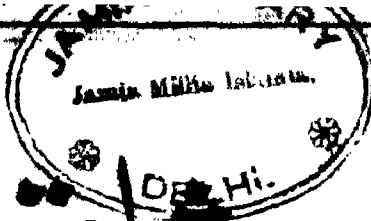

میتاق

نیرا ادارت
ایمین آج اصلاقی

نیرا ادارت

ماہنامہ میثاق لاہور

جلد ۱ صفحہ ۱۳۸۲ شمارہ ۲۰

فہرست مضامین

۲	ایمن آسن اصلاچی	تذکرہ و تبصرو
تدبر قرآن
تفسیر سورۃ بقرہ
مطالعہ حدیث
۸		
۱۶	مولانا عبد الغفار حسن صاحب	حدیث کے ظنی ہونے کا مفہوم
افادات غراہی
۲۴	جناب خالد مسعود صاحب	اصول تفسیر - ۳۰
مقالات
۳۲	مطالعہ انصیاء الدین صاحب اصلاچی	اسلام اور انسانی حقوق
اقتباسات و تراجم
۴۲	جناب خالد مسعود صاحب	تہذیب مغرب کا ثمرہ - کثرت الملل
نبی کا فیضانِ نظر
۵۱		تقریظ و تنقید

میں نے یہ مضمون لکھا ہے کہ
میں نے یہ مضمون لکھا ہے کہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تذکرہ نبصرہ

سخت ندامت اور افسوس ہے کہ جولائی کا میثاق وقت پر شائع نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ راقم سطور جون کے آخر میں گوردے کی تکالیف میں مبتلا ہو گیا۔ ادباً تک اللہ تکالیف کا سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے۔ یہ گوردے کا عارضہ میرے پچھلے عوارض میں ایک نیا اضافہ ہے احساس کا خاص اثر جو مجھ پر ہوا وہ یہ ہے کہ اس دوران میں لکھنے پڑھنے کا کام تقریباً بند رہا۔ میثاق کی ترتیب میں اگرچہ رفیق عزیز — خالد مسعود صاحب — حبیبہ نند میرا ہاتھ بٹاتے ہیں لیکن ابھی وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوئے کہ تنہا اپنی ذمہ داری پر اس کا کوئی شمارہ شائع کریں۔ اس صورت حال کی وجہ سے جولائی کا پرچہ مؤخر ہوتا گیا، یہاں تک کہ اگست کا مہینہ آگیا۔ اب مزید تاخیر کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اس وجہ سے پرچہ جون توں مرتب کر کے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو مضامین دیشے جا رہے ہیں ان پر میں نظر نہیں ڈال سکا ہوں۔ یہاں تک کہ تفسیر کے صفحات بھی سووے سے نکال کر بغیر میری نظر ثانی ہی کے دے دیئے گئے ہیں۔ اس کو تا ہی اور بے قاعدگی کے سبب سے رسالہ کے غریبوں کو جو شکایت ہوئی ہے وہ ایک بالکل قدرتی چیز ہے۔ اس کا احساس جتنا مجھے ہے شاید ہی کسی دوسرے شخص کو ہو۔ لیکن حالات پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اختیار حاصل ہے۔ میں رسالہ کی اشاعت کو منظم کرنے کے لئے ایک ایسے مددگار کی ضرورت شدت سے

محسوس کر رہا ہوں جو اپنا پورا وقت اس کے لئے دے سکیں۔ لیکن یہ بات اس وجہ سے ممکن نہ ہو سکی کہ پرچہ اب تک اپنے ناگزیر مصارف طباعت و اشاعت بھی پورے کرنے کے قابل نہیں ہو سکا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جو اس کے قدردانوں کی توجہ کا محتاج ہے۔ اس پرچہ کو پانچ لاکھ کے ساتھ جاری رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے قدردان اس کا حلقہ اشاعت اپنے اپنے دائرہ اثر کے اندر کچھ بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس کے بغیر اس قسم کے علمی و مذہبی پرچے کا جانا رہنا ممکن نہیں ہے۔

جولائی کے پرچہ کا جو نقصان اس کے خریداروں کو اٹھانا پڑا ہے اس کی تلافی نشاۃ اللہ اس ششماہی میں کسی نہ کسی شکل میں ضرور کر دی جائے گی۔ یا تو ہر شمارے کا حجم بقدر ایک ایک کاپی کے بڑھا دیا جائے گا یا کسی ایک شمارے کا حجم دوگنا کر دیا جائے گا۔

(۲)

نئے دستور کے نفاذ کے بعد سے اس ملک میں جو حالات پیش آئے ہیں وہ ہمارے نزدیک کسی پہلو سے بھی خوش آئند نہیں ہیں۔ اجتماعی و سیاسی زندگی میں ہمارے جو عناصر حصہ لیتے ہیں۔ ان میں سے بلا استثناء بھی کارول نہایت مایوس کن رہا ہے۔ جو لوگ اہل سیاست کے نام سے معروف ہیں انہوں نے اس دوران میں جس غیر ذمہ داری اور ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دیا ہے اور برابر دینے پر مصر ہیں اس سے ایک عام آدمی بھی اس نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ ارباب اقتدار نے جو روش اختیار کی ہے اس سے ان توقعات کی قریباً کھر ٹوٹ گئی ہے جو صدر ریاست کی طرف سے از خود ایک دستور کے نفاذ اور مارشل لا کے ختم کئے جانے بہت دلوں میں پیدا ہو گئی تھیں۔ بالخصوص مشاورتی کونسل کی تشکیل جس شکل میں ہوئی ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو ان حضرات سے اسلام کے باب میں کوئی اچھی توقع کرنا محض خوش فہمی ہی ہوگی۔ صاف نظر آتا ہے کہ اس کونسل کی تشکیل کے تے وقت بہت دھڑلے کا سوچ کر اس بات کے لئے پیش بندی کی گئی ہے کہ مبادا اس کی وجہ سے ان کو اسلام کی کوئی بات قبول کرنے کی زحمت میں مبتلا ہو جانا پڑے۔ اگر انتخاب صعد

ریاست کی اپنی ہی صواب دید پر مبنی ہے تو ہم اس پر ان کو مبارکباد نہیں دے سکتے ہیں۔ ان سے اس سے کہیں بہتر انتخاب کی امید تھی اور اگر اس انتخاب میں دوسروں کے مشورے کو دخل ہے تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ انہوں نے اس مشورے سے صدر ریاست کے وفادار اعتماد اور ملک کے مستقبل کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ جو لوگ منتخب کئے گئے ہیں ہم ان شریف آدمیوں کو زیر بحث لاکر یہ ضرورت ان کو مجروح نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ پیش نظر مقصد کے لئے ان میں سے ایک آدھ کو چھوڑ کر کوئی شخص بھی اپنے اندر کوئی موزونیت نہیں رکھتا۔ اس کونسل کے قیام سے مقصود بہر حال اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنا نہیں ہے بلکہ ملک کے سامنے پیش آنے والے پیچیدہ مسائل میں اس سے یہ فتویٰ حاصل کرنا ہے ان مسائل میں اسلام کی راہ نمائی دیتا ہے، اگر خوف خدا نہیں تو کم از کم دنیا کو دکھانے ہی کے خیال سے اس میں کچھ ایسے لوگوں کو شامل کرنا ضروری تھا جو اس کام کے اہل تھے تاکہ دستور کی باتنی اہم چیز جس سے نہ جانے کتنی امیدیں وابستہ تھیں لوگوں کی نظروں میں بالکل مذاق بن کے نہ رہ جاتی۔ اپنے اس انتخاب کی تصویب میں محترم صدر ریاست اور ہم سے وزیر خارجہ صاحب نے یہ جو فرمایا ہے کہ ایسے لوگ کہاں مل سکتے ہیں جن پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ ایک بالکل ہی یاد رہا بات ہے جو محض لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لئے کہی جا رہی ہے۔ ورنہ آخر یہ مطالبہ کس نے کیا تھا کہ اس کونسل میں وہ لوگ لئے جاتے جن پر کسی کو اعتراض نہ ہوتا۔ لوگوں کا مطالبہ معصوم صفت انسانوں کے لئے نہیں تھا بلکہ ایسے اشخاص کے لئے تھا جو اسلامی شریعت میں بصیرت رکھنے والے، حالات و مسائل کو سمجھنے والے اور ملک کی اکثریت کے نزدیک قابل اعتماد ہوں۔ مگر اب باب اقتدار کو اصل ضرورت کی اہمیت اور مسلمانوں کے احساسات کا اندازہ ہوتا تو اس قوم کے اندر سے مذکورہ صفات کے اشخاص کا تلاش کر لینا کچھ مشکل نہ تھا۔ اب اگرچہ کوئی مشورہ پیش کرنا بعد از وقت ہے لیکن از روئے دستور چونکہ اس فہرست میں اضافہ کی گنجائش موجود ہے اس وجہ سے ہم صدر ریاست کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا داؤد غزنوی صاحب، مولانا مودودی صاحب اور مولانا اکبر علی صاحب کو اس کونسل میں ضرور شامل کیا جائے۔ علماء کے طبقے سے جب تک

ان حضرات کے درجہ کے اشخاص نہیں لئے جائیں گے نہ تو کونسل کے اندر توازن قائم ہو سکے گا اور نہ مسلمانوں کی نظر میں اس کونسل کی اور اس کے مشوروں کی کوئی وقعت ہوگی۔

(۳۱)

اخبارات میں میرے اور میرے بعض دوستوں سے متعلق یہ اطلاع شائع ہوئی ہے کہ ہم مستقبل قریب میں ایک مذہبی دیاسی پارٹی کی تشکیل کے لئے اپنے ہم خیالوں کی ایک کونفرنس بلا رہے ہیں۔ اس اطلاع کی بنا پر لوگ کبھرت خطوط کے ذریعہ سے بھی اس پارٹی کے متعلق استفسار کر رہے ہیں اور قریب کے لوگ بالمشافہ گفتگو کے لئے بھی مجھ سے مل رہے ہیں۔ نام مستخسرین کے خطوط کا الگ الگ جواب دینا چونکہ بہت مشکل ہے اس وجہ سے ان صفحات کے ذریعہ سے اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ خبر ہماری طرف سے اخبارات کو نہیں بھیجی گئی ہے۔ بلکہ یہ اسے پی پی نے خود پھیلائی ہے اور یہ زیادہ تر اس کے اپنے ہی قیاسات اور اندازوں پر مبنی ہے جس کے سلب سے اس میں صحیح اور غلط دونوں قسم کے اندازے شامل ہو گئے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ کچھ احباب مجتمع ہو گئے تھے اور انہوں نے ان تمام حالات و مسائل کا جائزہ لیا جن سے مارشل لا اٹھنے کے بعد ہماری قوم دوچار ہے۔ ہم میں سے اکثر نے اس خلا کو بھی بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا جو اس وقت ایک صحیح قسم کی دینی جماعت کے میدانِ عمل میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہاں نمایاں ہے۔ اس سلسلہ میں میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ اس ملک میں بولواگ اسلام کے لئے کام کرنے اٹھے تھے وہ اہل سیاست کے ہاتھوں میں بالکل کھو گئے۔ ان کے رہ گئے ہیں اور اہل سیاست کشمکش اقتدار کی جنگ میں ان کے نعروں اور اعلان کے متعلق اپنے حریفوں کے خلاف اینٹ پتھر کے طود پر پوری بیداری کے ساتھ استعائن کر رہے ہیں۔ صورتِ حال اسلام کے حق میں نہایت خطرناک ہے اہل دین جب دنیا طلبوں کے چکر میں پھنس کر ان کی گاڑی کھینچنے لگتے ہیں تو پھر وہ دین کو بازیچہ اطفال اور دنیا کی نگاہوں میں سے ایک ذوقِ بنا کے رکھ بیٹھتے ہیں۔ یہ صورتِ حال آج ہر صاحبِ نظر کے سامنے موجود ہے اور یہ ہمارے سامنے بھی موجود ہی ہے اور اسلام کے خدمت گزار ہونے کے پہلو سے آنے اس پر غور بھی کیا اور اس کا حل بھی معلوم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہر شخص اغواء کو

کتنبے کے اس طرح کے اہم مسائل بھاری طے کرنے کے نہیں ہوتے۔ جماعتوں کی تنظیم نہ تو کوئی آسان کام ہے اور نہ اس وقت تک یہ مفید ہے۔ جب تک اس کے لئے کوئی شدید برقی ضرورت داعی نہ ہو۔ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ہم نے جن مسائل پر غور کیا ہے، ان کے بارے میں کسی قطعی فیصلہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہوتی تو ہم ضروری معلومات خود اجتماع کو فراہم کرتے۔ اس وجہ سے لوگ شخص قیاسی اطلاعات کی بنا پر نہ تو کسی خوش گمانی میں مبتلا ہوں نہ کسی بد گمانی میں۔ اگر کسی جماعت کی تشکیل عمل میں آئی تو وہ بہر حال امت کی کسی اہم ضرورت کی تکمیل کے لئے عمل میں آئے گی اور اسلام کی کوئی خدمت انجام دے گی۔ اس کے قیام سے مقصود نہ تو یہ ہو سکتا کہ قائم شدہ جماعتوں میں ایک اضافہ کیا جائے اور نہ کسی کی بے فائدہ مخالفت یا موافقت۔

(۴)

اجازات سے یہ معلوم کر کے بڑا حدمہ ہوا کہ حجۃ علماء ہند کے ناظم مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی کا انتقال ہو گیا۔ یہ حادثہ مسلمانوں کی پوری قوم کے لئے ایک بڑا اہم حادثہ ہے۔ جو لوگ آج پاکستان کے گوشہ امن و عافیت میں پہنچ کر بھارت کے اپنے چھ کرڈ مسلمان بھائیوں کو دلوں سے نکال بیٹھے ہیں وہ تو اس حادثہ کی اہمیت کا کما حقہ اندازہ نہیں کر سکیں گے لیکن جو لوگ بھارت کے مسلمانوں کو بھولے نہیں ہیں اور انہیں اس مظلومیت کا بھی اندازہ ہے جس میں اس وقت ہمارے یہ بھائی مبتلا ہیں وہ کچھ اندازہ کر سکیں گے کہ مولانا مرحوم کی ذات ان کے لئے ان کے اس دور ابتلا میں کتنا بڑا سہارا تھی۔ وہ فی الواقع ایک نڈر اور بہادر مسلمان تھے۔ انہوں نے تقسیم ملک کے بعد کے خطرناک حالات کا نہایت دائمنہ دی، نہایت بردباری، نہایت صبر و استقلال اور نہایت عزم و حوصلہ کے ساتھ مقابلہ کیا اور اپنی قوم کا حوصلہ قائم رکھنے کے لئے جان کی بازی لگا دی۔ میرا ذاتی تاثر یہ تو ہے کہ قیام پاکستان کے بعد بھارت کے مسلمانوں کی خدمت کی جو ترقی انہیں میسر آئی اس میں کوئی دوسرا مشکل ہی ان کے برابر ہو سکے گا۔ انہوں نے ملک کی مشترک جدوجہد آزادی میں جو نمایاں خدمات انجام دی تھیں اس کی وجہ سے کائنات کی ہر قوم پر ان کا خاص اثر تھا۔ انہوں نے اپنے اس پورے

الذکر بالکل بسوخت اور بالکل بے خوف ہو کر اپنی قوم کی حمایت و مدافعت میں صرف کیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی خدمت کو قبول فرمائے، پوری قوم کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے اور بھدت کے مسلمانوں کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ایک زمانہ میں مولانا مرحوم کے ساتھ راقم کے ذاتی تعلقات بھی تھے۔ اب یہ تعلقات تو دوری کے سبب سے ختم ہو چکے تھے لیکن اس دور میں مسلمانوں کی جو خدمت وہ کر رہے تھے اس کے سبب سے ان کی محنت افسان کی قدر و عزت دل میں ہے۔ سب سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے۔ اب یہ دعائے مغفرت ہی واحد سوغات ہے جو اس مجاہد ملت کے لئے اتنی دور سے ہم بھیج سکتے ہیں، ہم شوق کے تمام تائین سے بھی مولانا کے لئے دعائے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔

(۵)

علم قرآن کے چند شائقین کے اصرار پر میں نے قرآن مجید کے تحقیقی نوعیت کے درس کے لئے حلقہ تدبر قرآن کے نام سے ایک حلقہ قائم کر دیا ہے۔ خاص چیز جو اس حلقہ کے قیام کے لئے محرک ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمر تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے اور میری تفسیر تدبر قرآن ابھی اپنے ابتدائی مراحل سے بھی آگے نہیں بڑھی ہے۔ نہیں معلوم پیش نظر نقشہ کے مطابق اس کی تکمیل کی فرصت ملتی ہے یا نہیں۔ یہ کام خاصا لمبا کام ہے۔ اس وجہ سے خیال ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک حلقہ درس قائم کر کے کچھ ذہین و اذی استعداد طلبہ کو اس طرز فکر کی تربیت بھی دی جائے جو اس تفسیر میں اختیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر میں نے درس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور چند طلبہ روزانہ پابندی کے ساتھ درس لے رہے ہیں۔ انگریزی اور عربی مدارس کے طلبہ میں سے جو طلبہ علم قرآن کا شوق رکھتے ہیں اور پابندی کے ساتھ اس کام کے لئے کچھ وقت نکال سکتے ہیں وہ اس حلقہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ طلبہ کے علاوہ جو حضرات جدید یا قدیم تعلیم پائے ہوئے ہیں اور اس قسم کے کاموں کے لئے کچھ فرصت و فراغت رکھتے ہیں وہ اس حلقہ کے لئے سب سے زیادہ موزوں ثابت ہو سکتے ہیں بشرطیکہ وہ پابندی اور التزام کے ساتھ اس کام کے لئے تھوڑا سا وقت روزانہ نکال لیں جو حضرات اس حلقہ میں شریک ہونے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ محراب و محراب کے

مستبرحات

اس میں اصلاحی

تفسیر سورہ لقہ

(۲۷)

وَإِذْ يَسِّرُ كَعْرَابِهِمُ الْفَوَاحِشَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ | قواعد / قاعدہ کی جمع ہے۔
 قاعدہ کے صحیح بنیاد اور احساس کے ہیں۔ اوپر والی آیت میں اس گھر کی تعمیر کے حکم کا حوالہ تھا اب
 آگے یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس کی بنیادیں اٹھاتے وقت حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل نے کیا دعا
 کی تھی اس گھر کے ساتھ ان کی کیا آرزوئیں اور تمنائیں وابستہ تھیں اور مستقبل میں اس سے کس فیض عالم
 کے جاری ہونے کی انہوں نے اپنے پروردگار سے التجا کی تھی۔ حضرت ابراہیم کی سرگزشت کا یہ حصہ
 صرف قرآن کے ذریعہ ہمارے علم میں آیا ہے، اس لئے کہ میود نے جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا، قرآن
 سے خاص اس حصہ کو باوجود حذف کر دیا یا اس کو میں اپنے حسبِ منشا تحریف کر دی۔ لیکن آپ کی سرگزشت
 ایک ایسا ضروری حصہ ہے کہ اس کے بغیر یہ بالکل ناتمام معلوم ہوتی ہے۔ قرآن نے یہ تحریف کر دہ حصہ
 بے نقاب کر کے اس کی تکمیل کر دی۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کا
 یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تیری عبادت اور تیری بندگی کی دعوت کے لئے یہ گھر جو ہم بنا رہے ہیں
 اس کو شرف قبولیت بخش اور ہماری یہ خدمت قبول فرما اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تیرے گھر کا
 بنیادیں اٹھانے وقت کچھ التجائیں پیش کرتے ہیں ہمارے یہ التجا میں قبول فرما ہم سے دوسرے مطلب کو ترجیح
 دیتے ہیں۔ مگر اس کو اس وجہ سے کہ اس صحت میں یہ جملہ خاص خاص خانہ کعبہ سے متعلق ہونے کے بجائے تو

دعا کی تہدید میں جاتا ہے جو کہ آری ہے اور دوسرے جہاں ملک انجمن کی تہدید و تلقین ہے یہ کام حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس حکم کے مطابق کر رہے تھے جس کا ذکر اوپر کر چکا ہے اس وجہ سے اس کی قبولیت پہلے سے معلوم تھی ایک انت ایسیح الیم میں خدا کی اس دو صفتوں کا حوالہ ہے، پہلا واقعہ کہ کے بندہ خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کے اندر ہر صفت کا جو مضمون ہے وہ دعا کرنے والوں کی طرف سے کامل پیروی اور کامل اعتماد کا اظہار ہے۔

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ لَكَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ [دعا کے نیچے نیچے میں بار بار "رَبَّنَا" کا اعلاہ اور دعا کے مناسب صفات الہی کا حوالہ دعا کے آداب میں سے ہے اس سے دعا شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ یہ دعا ان دونوں چیزوں کے حکیمانہ استعمال کی بہترین مثال ہے۔

سب سے پہلے باپ بیٹے دونوں نے جس چیز کی دعا کی ہے وہ خود اپنے مسلم بنائے جانے کی ہے۔ مسلم کے معنی خدا کے کامل فرمانبردار کے ہیں اس سے کوئی حقیقی رشتہ نشینی میں آتی ہیں۔ ایک تہذیب کو ایمان و اسلام اور طلبِ تقویٰ و تقویٰ کی دعاؤں میں انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھے یہ چیزیں ایسی نہیں جن سے کوئی بھی مستغنی ہو سکے اگرچہ وہ کتنا ہی عالی مقام پر ہو۔ دوسری یہ کہ اسلام کے درجات و مراتب کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جن کے ذریعہ سیدنا اسلام کے نام اور اس کی روح سے اشیا ہوئی آپ نے مسلم بنائے جانے کے لئے دعا کرتے تھے دوسری حقیقت جو خاص اس موقع سے تعلق رکھنے والی اور نظم کلام کو کھولنے والی ہے، یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ تاریخی موقع پر جب کہ وہ اپنے مشن کا مرکز و محور بن چکے تھے اپنے لئے جس چیز کی دعا کی تھی، مسلم بنائے جانے کی تھی نہ کہ یہودی یا نصرانی بنائے جانے کی۔

وَمِنْ خَدَمَاتِنَا امَّةٌ مُبَارَكَةٌ لَكَ اِنَّا نَعْبُدُكَ اَبَدًا اَبَدًا [حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی فطرت کے اندر سے ایک یہودی اور ایک نصرانی بنائے جانے کی بھی اس موقع پر دعا فرمائی اس دعا میں جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کی شریعتوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کا واضح منہمک پیوستہ ہے کہ یہ ان کی اہل و عیال کی حلقہ تھی چنانچہ ان کی نسل کے اندر محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور اسباب کی

دعوت ہے وہ آیت مسطور میں اس کی جس کے لئے دعا کی گئی تھی۔ تو رات سب سے پہلے
تو غائب کر دی گئیں لیکن قربان ہونے والے فرائض سے قطعاً پیشینگی موجود ہے کہ تیری نسل کے
میں سے دین کی سب قسمیں برکت پائیں گی۔

وَأَرْسَلْنَاكَ - اَرْسَلْنَا کے اصل معنی "بھیج دینا" کے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے دینی اور اپنی شریعت کی طرف اپنے بندوں کی رہنمائی اس طرح کی دیکھ کر
بھی کتا ہے جس کا منظر قرآن مجید ہے اور یہی باریک شمع میں براہ راست رہنا کوئی فرشتہ بھی کر اس
کام کو عملاً دکھایا کرتا ہے جو مطلوب ہوتا ہے۔ اس قسم کی رہنمائی قرآن مجید کی اصطلاح میں
اِیۡسَ - است ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء و کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ان کی رہنمائی تیار فرماتا رہا وہی اِیۡسَ کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ یعنی یا نور و یا میں ان کو ایک
بات دکھا دی جاتی تھی یا کوئی فرشتہ خداوندی ظاہر ہو کر مطلوب کام کی طرف رہنمائی کر دیتا تھا۔
تورات سے اس کی بہت سے مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہاں دعا میں حضرت ابراہیم و حضرت
اسماعیل نے اسی امرات کی درخواست کی ہے۔

مَناسک، مناسک کی جمع ہے، مناسک کے اصل معنی دعوت کرنے اور پاک کرنے کے ہیں۔ مناسک
التوبہ کے معنی ہیں کپڑے کو دھو کر پاک کیا۔ اسی سے مناسک ہے جس کے معنی قربانی کے ہیں۔ قربانی کے
کو گناہ کی آلودگیوں اور آلائشوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کا مقرب عطا کرتی ہے۔ پھر اسی سے مناسک
ہے جس کے معنی قربانی کے طریقہ کے بھی ہیں اور قربان گاہ کے بھی۔ اس کی جمع مناسک ہے جو حج کے
تمام سلسلہ عبادات و مراسم پر حاوی ہے۔ فرمایا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ ۝۲۰ بخیر جب تم حج کے مراسم ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو۔

وَقَبِّلْ عَلَیْكَ لَدُنَّا کے اصل معنی رجوع کرنے اور متوجہ ہونے کے ہیں اس کا مطلب
حج کے ساتھ آتا ہے قرآن مجید کہ بیت اللہ کی وضاحت کرتے ہوئے ہم بیان کر چکے ہیں اس بات
پر کہ حج کا مطلب ہے کہ اس کے اندر رجم کا معنوی پوشیدہ ہے۔ رجم کے اس پوشیدہ معنوی کو یہاں تک
تک کہ بتایا کہ رجم کو کھول بھی دیا ہے۔ بندہ جب اپنے رب کی طرف خیریت کیساتھ رجوع
کرا ہے تو رجم رجم رحمت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

فَإِنَّمَا أَنتَ مُبَشِّرٌ... إِنَّكَ أَنتَ الْغَزِيُّ الْحَكِيمُ] میں میں انہی میں سے
ایک رسول یا مٹھا یعنی ہماری ذریت میں سے جو مکہ اس موقع پر حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ صرف
حضرت اسمعیلؑ ہی تھے اور وہی اس وادی غیر فزی ذریعہ میں بسائے جا رہے تھے اس وجہ سے
اس دعا کا تعلق لازماً انہی کی ذریت سے تھا۔ اس کا کوئی تعلق بھی حضرت اسمعیلؑ کی ذریت سے نہیں
ہو سکتا۔ تو رات کے الفاظ سے بھی یہی بات نکلتی ہے کہ آخری بیج کی بھشت حضرت اسمعیلؑ کی نسل
سے ہونے والی معنی تثنیہ باب میں حضرت موسیٰؑ کی جو مشہور پیشینگی ہے اس میں فرمایا ہے تیرے
بھی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی پر پا کرے گا "آگے چل کر ہے" میں ان کے لئے انہیں کے
بھائیوں میں سے "کے الفاظ صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سے مراد بنی اسمعیل ہی میں اگر بنی اسرائیل
مراد ہوتے تو صحیح تعبیر انہی کے بھائیوں میں سے۔۔۔ کے بجائے "انہی میں سے" کی ہوتی ہی طرح
تیرے ہی بھائیوں میں سے "کی جگہ ہر شمارے ہی اندر سے کے الفاظ وارد ہوتے۔ علاوہ انہیں
یہاں "تیری ماخذ" کے الفاظ بھی قابل لحاظ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نبی کی بھشت کی
پیشینگی کی گئی تھی۔ ایک صاحب رسالت رسول کی تھی۔ قرآن مجید کی مذکورہ دعا میں اسی لحاظ سے
رسول کا لفظ وارد ہوا ہے ہم آگے کسی مناسب موقع سے رسول اور نبی کے فرق کو ظاہر کریں گے۔
یہاں جس رسول کی بھشت کے لئے دعا کی گئی ہے اس کے بنی مقصد بنائے گئے ہیں۔ ایک تلمذ
آیات، دوسرے تعلیم کتاب و حکمت و تفسیر تزیکیہ۔

آیت لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز پر دلیل لائی جاسکے۔ اس پہلو سے آسمان و
زمین کی ہر چیز آیت ہے۔ اس لئے کہ ان میں سے ہر چیز خدا کی قدرت و حکمت اور اس کی مختلف صفات
خلق و تدبیر پر ایک دلیل سے اسی طرح وہ معجزات بھی آیت ہیں جو انبیاء علیہم السلام سے ظاہر ہوئے
اس لئے کہ وہ بھی اپنے پیش کرنے والوں کی سچائی پر دلیل تھے۔ علیٰ ہذا انقیاس قرآن مجید
کے الگ الگ جملوں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس لئے کہ نئے الحقیقت ان میں سے ہر آیت
کی حیثیت ایک دلیل و براہان کی ہے جس سے خدا کی صفات اور اس کے احکام و قوانین اور اس کی
مرضیت کا علم ہوتا ہے۔

تیسرا علیہ کے الفاظ سے اس زور اور اختیار کا اظہار ہو رہا ہے جس سے صلح

ہرگز خدا کا ایک رسول اس دنیا میں آتا ہے یہ واضح رہے کہ رسولی محض ایک نوع انسان تباری کی طرح لوگوں کو قرآن سناتے نہیں آتا۔ بلکہ وہ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں کو آسمان و زمین کے خالق و مالک کے احکام و فرائض اور اس کے دلائل و براہین سے آگاہ کرتا ہے۔ علاوہ انہیں وحی الہی کے لئے آیات کے لفظ سے اس حقیقت کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ خدا کا دین تکمیل پذیر ہو چکا ہے۔ بلکہ یہ تمام تر دلائل و براہین پر مبنی ہے اور اس کے ہر کھوٹے کے اندر اس کی دلیل ہے۔ اب آئیے تعلیم کتاب و حکمت کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ تعلیم کتاب سے ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ تلاوت آیات تو یہ ہوتی کہ رسول نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ خدا نے اس کے اوپر یہ وحی نازل کی ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ نہایت شفقت و توجہ کے ساتھ ہر مسلمان کے لوگوں کے لئے اس کی مشکلات کی وضاحت کی جائے۔ اس کے اجمالات کی تشریح کی جائے۔ اس کے مقدمات کھولے جائیں اور اس کے مضمرات بیان کئے جائیں اور اس کو ضیح و سبب کی بعد بھی اگر لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں تو ان کے سوالوں کے جواب دیئے جائیں۔ مزید برآں لوگوں کی ذہنی تربیت کے لئے خود ان کے سامنے سوالات رکھے جائیں اور ان کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ لوگوں کے اندر فکر و تدبیر کی صلاحیت اور کتاب الہی پر غور کرنے کی استعداد بھر دی طرح بیدار ہو جائے۔ یہ ساری باتیں تعلیم کے ضروری اجزاء ہیں سے ہیں اور ہر شخص جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و زندگی کا مطالعہ کیا ہے اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کے لئے تعلیم کتاب کے یہ تمام طریقے اختیار فرمائے۔

تعلیم کے ساتھ یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک کتاب کا دوسری حکمت کا۔ کتاب سے مراد تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہے اس لفظ کی تحقیق ہم اس سورہ کی آیت ۲ کی تفسیر کے ذیل میں بیان کر آئے ہیں۔ لفظ حکمت کی تحقیق مولانا فاضل نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں چیریاں فرمائی ہے اس کا ضروری حصہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

وہ بھی حکمت تو وہ تعبیر ہے اس وقت و صلاحیت کی جس سے انسان حالات کا فیصلہ

حق کے مطابق کرتا ہے حضرت داؤد کی تعریف میں ارشاد ہوا ہے حَاتِيْنَاهُ الْحَكْمَةَ

و فصل الخطاب دہم نہں کو حکمتِ حلاکی اور فیصلہ معاملات کی صلاحیت یہاں فصل الخطاب کے لفظ سے اس اثر کو بیان کیا ہے جو حکمت کا ثمر ہے، جس طرح فیصلہ معاملات کی صلاحیت حکمت کے ثمرات میں سے ہے اسی طرح اخلاق کی پاکیزگی اور تہذیب بھی اس کے ثمرات میں سے ہے۔ اسی وجہ سے اہل عرب حکمت کا لفظ انسان کی اہم قوت و صلاحیت کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں جو عقل و دماغ کے لفظی اور ضمرات اخلاق کی جامع ہوتی ہے، چنانچہ دانشمند اور منصف آدمی کو حکیم کہا جاتا ہے اور جرات مندان عقل اور دلی دونوں کے نزدیک بالکل واضح ہو اس کو حکمت سے تعبیر کرتے ہیں۔

حکمت کا ذکر یہاں کتاب کے ساتھ اس بات پر دلیل ہے کہ تعلیم حکمت تعلیم کتاب سے ایک ناپید شے ہے، اگرچہ یہ حکمت ستر تا ستر قرآن حکیم ہی سے ماخوذ و مستنبط ہو۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک جو لوگ حکمت سے حدیث مراد لیتے ہیں، اسی کی بات میں بڑا وزن ہے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حکمت جو کہ حکیمانہ بات کو بھی کہتے ہیں اور حکیمانہ بات کہنے کی صلاحیت کو بھی۔ اس وجہ سے تعلیم حکمت کے معنی جس طرح کسی کو کوئی حکیمانہ بات بتا دینے کے ہیں اسی طرح اس کے معنی لوگوں کے اندر حکمت کی صفت و صلاحیت پیدا کرنے کے بھی ہیں۔ رسول کا مقصد تزکیہ بتایا گیا ہے۔ لفظ تزکیہ دو معنوں پر مشتمل ہے۔ ایک پاک و صاف کرنے پر، دوسرے نشو و نما دینے پر، ہمارے نزدیک یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ جو چیز مخالف و مزاحم زواید و مفاسد سے پاک ہوگی وہ لازماً اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق پروان بھی چڑھے گی۔ انبیاء علیہم السلام نفوس انسانی کا جو تزکیہ کرتے ہیں اس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ لوگوں کے دلوں اور ان کے اعمال و اخلاق کو غلط چیزوں سے پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ اور ان کے اعمال و اخلاق کو نشو و نما دے کر ان میں مفاسد اور مخالف و مزاحم چیزوں کے بالمقابل استقلال کے ساتھ سبب سپر رہنے اور استقامت و کھانے کی قوت بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کتاب کے مقابلہ میں نفوس کا تزکیہ کہیں زیادہ دیدہ ریزی و شہقت اور صبر و ریاض کا طالب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کا ذکر تمام دین و مشرکیت کے غایت و مقصد کی حیثیت سے ہوا ہے اس حقیقت کی وضاحت ہم

انشار اللہ کے کسی موزوں مقام پر کریں گے۔

آیت کے اجزا کی وضاحت کے لئے تفصیل یہاں کافی ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کے تمام مقاصد لگا ہوں کے سامنے آجاتے ہیں، اور مزید کسی تفصیل کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے لیکن اس زمانہ میں منکرین حدیث نے رسالت کے ان تینوں مقاصد میں سے صرف ایک مقصد تلاوت آیات کو توڑ لیا ہے اور لقیہ دہ کی نفی کر دی ہے۔ اس وجہ سے حضرت ہجو کہ اس مسئلہ پر مزید لکھو کی جائے چنانچہ آگے مستقل عنوان سے ہم اس کے بعض دوسرے گوشوں پر بھی روشنی ڈالیں گے۔

آیت کے خاتمہ پر خدا کی دو صفتوں، عزیز اور حکیم — کا حوالہ ہے۔ عزیز کے معنی غالب اور عزت و قوت والے کے ہیں یعنی وہ ذات جو پوری قوت و صولت اور پورے اختیار و اقتدار کے ساتھ اس کائنات پر فرماں روائی کر رہی ہے۔ حکیم کے معنی ہیں جس کے ہر کام میں حکمت و مصلحت اور مقصد و غایت ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفتوں کا حوالہ بالعموم ایک ساتھ آتا ہے۔ اس سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات پر پوری قوت اور پورے غلبے کے ساتھ ماری اور منصرف کرتا ہے، لیکن اس کے اس غلبے و اقتدار کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ اس کے ذریعہ میں جو چاہے کر ڈالے، بلکہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت و مصلحت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا کوئی کام بھی حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔

یہاں ان دونوں صفتوں کا حوالہ دینے سے مقصود یہ ہے کہ جو خدا عز و حکیم ہے، اس کی عزت و حکمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی پیدا کی ہوئی اس حکمت میں اپنا سفیر اور پیغمبر بھیجے جو اس کی ریت کو اس کے احکام و قوانین سے آگاہ کرے اور ان کو تشریحت اور حکمت کی تعلیم دے۔

وَمَنْ يَرْغَبْ مَنِ الصَّالِحِينَ | رَغَب، کا صلا جب عن کے ساتھ آتا

ہے تو اس کے معنی کسی چیز سے بے رغبت اور بیزار ہونے کے ہوتے ہیں۔

سِفَہ زیادہ تر لازم آتا ہے لیکن متعدی بھی آتا ہے مثلاً سِفَہ نفسہ کے معنی ہوں گے اس نے اپنا غضب بگاڑ لیا۔ سِفَہ دیکھ کے معنی ہوں گے اس لئے اختلاف رائے اختیار کی اس طرح

میں نے اپنے آپ کو ماقصد میں مبتلا کیا۔

یہ اسلوب کلام انھار نجب اور انھار انسوس دونوں کا جامع ہے، اشارہ یہاں یہودی کی طرف ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ملت اور اس کے پیرو ہونے کے مدعی ہیں، بلکہ اپنے دعوے میں اس کے واعدہ جاریہ وار بنے بیٹھے ہیں، دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ جو پیغمبریت بلائیم کا داعی بن کر آیا ہے اس سے اور اس کی دعوت سے یہ سب سے زیادہ بیزار ہیں اور ان لوگوں کو یہ قوت قرار دے رہے ہیں جو اس دعوت کا ساتھ دے رہے ہیں، حماقت اور خود باغی کی اس سے بڑھ کر مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔

وقد اصطفینا فی الدنیا (اور ہم نے دنیا میں اس کو برگزیدہ ٹھہرایا، یہ اس برگزیدگی کی طرف اشارہ ہے جو ان کو دنیا کی قوموں کی سرداری و پیشوائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے منتخب اور جس کا ذکر پرکیت ۲۴ میں گزر چکا ہے، مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کی امامت کے لئے منتخب فرمایا، حق ہی ہو گا جو اس کی ملت کی پیروی سے اعراض، غفیلار کرے گا۔

صالحین کا لفظ قرآن مجید میں عام ہو گا کہ روئے کیلئے بھی استعمال ہوا ہے اور اس پورے زمرے کیلئے بھی استعمال ہوا ہے، جو انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین سب پر مشتمل ہے اس آیت میں یہ لفظ ہی ہو گا کہ معنی میں استعمال ہوا ہے۔

مولانا امین احسن اصلاحی کی

تفسیر تدریج قرآن

(تفسیر آیت بسم اللہ و سورۃ فاتحہ)

جس کے مطالعہ سے

- قرآن مجید میں غور و فکر کا شوق پیدا ہوتا ہے۔
- آیت بسم اللہ و سورۃ فاتحہ کی حقیقت و اہمیت واضح ہوتی ہے اور
- قرآن غیبی کی راہیں کھلتی ہیں

ملنے کا شوق، فکرت و مشاقق، چانپورہ، اچھوڑا لاہور ۱۱

مطالعہ حدیث

درالامامین علیہ السلام

حدیث کے ظنی ہونے کا مفہوم

حدیث کی عظمت و اہمیت گھٹانے اور انکار سنت کی راہ ہموار کرنے کے لئے عموماً ان آیات و روایات کا سہارا لیا جاتا ہے جن میں "ظن" کی مذمت اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ذیل کے مضمون میں "ظن" کی اصل حقیقت قرآن و سنت اور لغت عرب سے واضح کرتے ہوئے یقین و ظن کے لحاظ سے سنت و حدیث کا جو مقام ہے اس کو بھی متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

(ع - ح)

"ظن" کی مذمت میں مندرجہ ذیل آیات پیش کی جاتی ہیں۔

اے ایمان والو! گمان کی بہت سی قسموں پر جو۔

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا

كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ - (حجرات ۱۲)

وہ مشرکین صرف ظن اور اپنی خواہشات

(۲) إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا

پیروی کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس

تَمَدُّدِي الْأَنْفُسِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

کعب کی جانب سے ہدایت آچکی ہے

مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى - (انجم ۲۳)

وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، وہ آ

(۳) إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ

بالکل سے کام لیتے ہیں۔

إِنْ هُمْ إِلَّا يَخِرُّونَ (زلزلہ ۱۱)

ان میں سے اکثر صرف ظن کی پیروی

(۴) وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا

ہیں۔ بلا شبہ ظن حق سے کچھ بھی

ظَنًّا، إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ

شیخ

(ریوس ۳۶)

نہیں کرتا۔

(۵) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا
الدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيْرُهَا مَا يَمْلِكُنَا
إِلَّا الْآخِرَةُ وَمَا لَنَا بَيْنَهُمَا
عِلْمٌ، إِنَّهُمْ إِلَّا يَخْلَعُونَ
(۶) إِنْ نَحْنُ إِلَّا ظَنٌّ إِلَّا ظَنُّنَا وَمَا
نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ (ماثیہ ۳۲)

اللہ کا انہوں نے نہیں وہ مگر دنیاوی زندگی۔
ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ اور ہمیں
ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور ان کو اس کا کچھ بھی
علم نہیں، وہ تو مرتن ظن و تخمین میں مبتلا ہیں۔
ہم صرف گمان ہی کہتے ہیں اور ہم یقین
نہیں رکھتے۔

(۷) وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ بِكَ
بِهِ عِلْمٌ۔ (بنی اسرائیل ۳۶)

جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے
مست پڑو۔

ان آیات کے علاوہ بخاری و مسلم کی مندرجہ ذیل حدیث کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ
أَكْثَبُ الْحَدِيثِ،
ظن سے بچو، بیشک "ظن" سب سے
بڑا جھوٹ ہے۔

مذکورہ بالا آیات اور حدیث میں "ظن" کے مفہوم کو متعین کرنے
کے لئے ضروری ہے کہ اس کی اصل حقیقت کو لغت عرب
اور قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔
اہم راغب کہتے ہیں۔

الظن اسم لما يحتمل من
امارة و متی قوت ادت الی
العلم و متی ضَعُفَتْ حِجَةُ
لہ تجاوز حد الشوہ۔
علامات و قرائن سے جو شے حاصل ہو اسے
ظن کہا جاتا ہے۔ اگر یہ علامات و قرائن قوی
ہوتے ہیں تو ظن کی سرحد علم و یقین سے مل
جاتی ہے اور اگر یہ قرائن بہت ہی زیادہ کمزور
ہوں تو پھر انتہائی مدبجہ دیم ہے۔

یعنی علامات و قرائن کی قوت و ضعف کے لحاظ سے ظن کے درجات و مراتب مختلف

ہیں۔

ظن کے مراتب و اقسام | کسی شئی کے وجود یا عدم پر قرائن و علامات انتہائی قوی اور شکوک و شبہات سے بالاتر ہوں تو ظن کی یہ شکل یقین

کے ہم معنی ہے۔ قرآن مجید میں ظن بمعنی یقین متعدد جگہ استعمال ہوا ہے۔

(الف) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ
جبرگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب

مَلَأُوا رِجْهَمَ بِالْظُّمْرِ الْيَوَاسِجِ
سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اس کی طرف

لوٹنے والے ہیں۔ (بقرہ ۲۶)

(ب) قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ
ان لوگوں نے جو اس بات کا یقین رکھتے تھے

مَلَأُوا اللَّهَ كُمْ مِنْ فَتْنَةٍ قَلِيلَةٍ
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملے والے ہیں کہا کرتے ایسے

غَلَبَتْ فَتْنَهُ كَثِيرٌ مِمَّا دُونَ ذَلِكَ
گروہ تھے جو قلت تعداد کے باوجود کثیر التعداد

گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئے۔ (بقرہ ۲۶۹)

ان آیات میں ظن بمعنی یقین یا قریب بریقین مراد لینے کی تائید اس سے ہوتی ہے

کہ قرآن مجید نے مومنوں کی ایک نمایاں صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے

ہیں۔ جیسا کہ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون واضح رہے کہ آخرت اور نقاد رب کا مفہوم ایک

ہی ہے۔

(۲) ظن کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ کسی شئی کے وجود یا عدم پر سو فیصدی قرائن موجود نہ ہوں

بلکہ اس سے کم ہوں مثلاً ۹۰ فیصد اور اس سے زیادہ۔ اس کو اردو میں گمان غالب سے

تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے ظن پر اعتماد و اعتبار نہ صرف یہ کہ پسندیدہ ہے بلکہ بعض حالات

میں ضروری اور واجب ہے۔ ظن کا یہ مفہوم ذیل کی آیات میں ملتا ہے۔

(الف) لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ
کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس (بتان)

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِالْفُحْمِ
کو سنا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے

حَقِيقًا۔ (نہج)

اس آیت میں مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے

میں حسن ظن (خوش گمانی) سے کیوں نہ کام لیا، کیونکہ زیادہ قرائن و علامات اسی بات کے

حق میں تھے کہ حضرت عائشہ کا دامن اس قسم کی تہمت سے پاک ہے۔

(ب) فَلَا جُنَاحَ عَلَیْہِمَا اِنْ
یَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ یُعِیْمَا حَدَّہُ
اللّٰہُ۔ (لقہ ۲۳۰)

دونوں میاں بیوی پہ کوئی حرج نہیں ہے
کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں اگر انکو یہ گمان ہو کہ وہ
اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے۔

طلاق رجعی کی شکل میں میاں بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر دونوں اپنے حالات
اور قرائن کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم کرنے پر آمادہ ہوں اور اس گئے لئے گمان
غالب کی حد تک روشن امکانات موجود ہوں تو میاں بیوی اپنا گھر آباد کر سکتے ہیں۔
(۳) ظن یعنی شک، یعنی کسی چیز کے وجود اور عدم پر یکساں قرائن و علامات موجود ہوں
دونوں میں سے کسی ایک کے قرائن کو ترجیح دینا ناممکن ہو۔ مثلاً ارشادِ باری ہے۔

وَ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰخْتَلَفُوْا فِیْہِ
لَیَنْتَ شَکِّ مَتْنُہٗ مَا لَہُمْ بِہِ
مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اِتِّبَاعَ الظَّنِّ وَ
مَا قَتَلُوْہٗ یَقِیْنًا۔ نساہ

اور بلاشبہ جن لوگوں نے اس (عیسیٰ علیہ السلام)
کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس کی جانب
سے شک میں ہیں ان کے پاس اس کے بارے میں
کوئی علم و یقین نہیں ہے۔ سوائے ظن کی پیروی کے
اور انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا۔

اس آیت میں یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے سلسلے
میں ان کے اذال و آراء کی بنیاد شک پر ہے، علم و یقین پر نہیں ہے۔ اسی شک اور
عدم علم و یقین کو اتباعِ ظن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ اس آیت
میں ظن یعنی شک استعمال ہوا ہے۔

شک کے مفہوم کی وضاحت کے لئے ملاحظہ ہو مقرراتِ راغب ص ۲۶۶ اشک
اعتدال النقیضین عند الانسان و تسادہما و ذالک قد یکون لوجود امارتن متسادیتین عند
النقیضین او لعدم الامارة منہا۔

(۴) ظن بمعنی دھم یعنی ایسا خیال و گمان جس کی بنیاد کسی دلیل پر نہ ہو بلکہ واضح نص اس
کے خلاف موجود ہو۔

مضمون کے شروع میں جن آیات کو نقل کیا گیا ہے ان میں اسی قسم کے بے بنیاد وہم و خیال کی مذمت کی گئی ہے۔ اور حدیث میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(۵) ظن بمعنی تہمت، جیسا کہ ایک قرأت میں ہے۔ وما ہو علی الغیب بظنین۔ سورہ تکویر
میاں ظنین، متمم کے معنی میں ہے۔ قرآن و سنت کی مدد میں ظن کی تفسیر، پوچھتی اور پانچویں
قسم مذموم اور قابل اعتناء میں اور اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے طے جلتی ہیں۔ مذکورہ بالا
زیر بحث آیات پر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آیت نمبر (۱) میں فرمایا گیا ہے کہ گمان
کی بہت سی قسموں سے بچو، معلوم ہوا کہ گمان (ظن) کی ہر شکل قابل مذمت نہیں ہے، اس لئے بعد
میں ارشاد ہوا۔

ان بعض الظن اثم۔ بلاشبہ گمان کی بعض صورتیں گناہ ہیں۔

آیات (۲-۳-۴) میں مشرکین کے عقیدہ شرک اور ان کے مشرکانہ اقوال اور رسوم و رواج
کو بیان کیا گیا ہے اور آخر میں ان کے عقائد کی بنیاد ظن و تخمین کو قرار دیا گیا ہے، یعنی ان
کے ان عقائد و رسوم کی پشت پر کوئی قابل اعتماد دلیل موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس
شرک کی تردید اور توحید کے اثبات میں نہایت قوی عقلی اور کائناتی دلائل و قرائن موجود ہیں۔
آیت (۵) میں حشر و نشر کے انکار کو "ظن" یعنی بے بنیاد وہم قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ حشر و نشر
(زندگی بعد موت) کا ثبوت متعدد عقلی اور نقلی دلائل و براہین سے واضح ہو چکا ہے۔ اس کا
انکار کسی یقین اور علمی استدلال پر مبنی نہیں ہے۔

آیت (۶) میں مشرکین کا مقولہ نقل کیا گیا ہے جو انہوں نے قیامت کا انکار کرتے
ہوئے کہا تھا، آیت (۷) میں ان باتوں کے پیچھے پڑنے اور ان کے پارے میں زبان کھولنے
سے منع کیا گیا ہے۔ جن کی بنیاد وہم و خیال پر ہو اس لحاظ سے یہ آیت، آیت نمبر (۱) کے ہم معنی
ہے۔ اسی طرح حدیث "والظن" میں اس ظن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جو شکی اور
وہمی مزاج کی پیداوار ہو۔

"ظن" کے یہ مراتب اقسام اسی طرح ہیں، جس طرح کہ یقین کے متعدد مراتب و اقسام
قرآن مجید سے معلوم ہوتے ہیں۔

مراتب یقین | قرآن مجید میں یقین کے تین مراتب و منازل بیان کئے گئے ہیں۔ علم یقین، عین یقین اور حق یقین۔

امام ابن تیمیہؒ نے ان تینوں مراتب کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”علم یقین“ علم کے اس درجہ کا نام ہے جو کسی شخص کو کسی کلمات سننے، کسی دوسرے شخص کے بتلانے اور کسی امر میں قیاس اور غور و فکر کرنے سے حاصل ہو۔ پھر جب اسے آنکھوں سے مشاہدہ اور معائنہ کرے گا تو اسے عین یقین کا مرتبہ حاصل ہو جائیگا اور جب دیکھنے کے بعد اسے چھوئیگا، محسوس کر لیگا، اُسے چکھیگا اور اس کی حقیقت کو پہچان لے گا تو اسے حق یقین کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ علم یقین کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے خبر دی کہ فلاں مقام پر شہد ہے اب راہی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی تصدیق کرنا علم یقین ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ خود آنکھوں سے شہد کے چہرے کا مشاہدہ کر لیا جائے یہ عین یقین کا مرتبہ ہے یہ درجہ پہلے مرتبہ کی بہ نسبت اعلیٰ اور یقین و اذہان کے لحاظ سے اونچا مقام رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ لیس المخبّر کالمعائن، یعنی جو کان سے سن لے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو آنکھ سے دیکھ لے، حق یقین کی مثال یہ ہے کہ کسی نے شہد کو مکھ کر اس کا مزہ اور اس کی مٹھاس محسوس کر لی۔ یہ تیسرا درجہ دوسرے درجہ کی نسبت ارفع و اعلیٰ ہے۔ اب یوں سمجھنا چاہیے کہ جہاں سے یقین کا ابتدائی درجہ شروع ہوتا ہے وہاں ظن کی اعلیٰ ترین قسم کی سرحد ختم ہوتی ہے۔ یقین سے یہ تینوں مراتب درجہ بدرجہ شریعت اسلامیہ میں مطلوب ہیں۔ لیکن ظن کی مذکورہ بالا پانچ اقسام میں سے دو یعنی ظن بمعنی یقین اور ظن بمعنی لمان غالب مستحسن نہیں بلکہ بعض حالات میں ان پر اعتماد کرنا واجب ہے۔ باقی رہیں آخری بن قسمیں تو ان سے احتراز واجب و مضروری ہے۔ اصولی حدیث کی کتابوں میں حدیث کو قی یا مفید کہا گیا ہے۔ اس سے مراد ظن کے پہلے یا دوسرے معنی ہو سکتے ہیں نہ کہ تیسرے یہ چوتھے معنی۔

واضح رہے کہ لمان غالب کے لحاظ سے مفید ظن روایات کو اخبار آحاد کہا جاتا ہے یا ایسی حدیث جن کے راوی تعداد کے اعتبار سے حد تو اتنے کم نہ ہونے ہوں۔

مخبر جو اس حدیث کو کہتے ہیں جن کے مادی ہر دور میں اتنے زیادہ رہے ہوں کہ عادیۃً ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا ناممکن ہو۔

اب یقین کے مختلف مراتب اور ظن کی متعدد صورتوں کے اعتبار سے حدیث کی حسب ذیل اقسام ہیں۔

(۱) ایسے عملی مسائل پر مشتمل احادیث جو امت میں شروع سے اب تک بغیر کسی اختلاف کے ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل ہوتی رہی ہیں۔ مثلاً اذان و اقامت کے کلمات، صبح کی دو رکعتیں، مغرب کی تین رکعتیں، اور عصر کی چار رکعتیں، رکوع و سجود کی تعداد، اس قسم کے بیسیوں وہ امور ہیں جو حدیث کی مستند کتابوں میں درج نہیں اور ان کی تائید میں پوری امت کا تعامل (عمل و درآمد) بغیر کسی شائبہ اختلاف کے موجود ہے۔ سنت و حدیث کا یہ وہ سرمایہ ہے جس کا یقینی پہلو قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی طرف محکم اور مضبوط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے کاتبوں اور حافظوں کی تعداد اگر ہر دور میں لاکھوں رہی ہوگی، تو نمازیوں اور روزہ رکھنے والوں کی گنتی کروڑوں سے کم نہ ہوگی۔ تو اتر اور راویوں کی ان گنت تعداد کے لحاظ سے حدیث کا یہ سرمایہ قرآن ہی کی طرز پر یقینی ہے۔ اس کا انکار خود قرآن کے انکار کے ہم معنی ہے۔

حدیث کا یہ سرمایہ شک و شبہ سے بالاتر ہونے کے اعتبار سے حق الیقین کا مقام رکھتا ہے۔

(۲) تواریخ کی دوسری قسم علم کی اصطلاح میں تواریخ طبقہ عن الطبقة کہلاتی ہے یعنی ایک دور کے ان گنت افراد دوسرے اور بے شمار لوگوں کی طرف کا مل اتفاق کے ساتھ کسی بات کو متفق کرتے ہیں۔ اس کی واضح مثال قرآن مجید کا ایک دور سے دوسرے دور کی طرف تواریخ کے ساتھ منتقل ہونا ہے یہ قسم بھی حق الیقین کے درجہ میں ہے۔

(۳) تواریخ اسناد۔ یعنی حدیث کا ایک متن متعدد سندوں سے مروی ہو، یہ تعداد بھی اتنی ہو کہ حدیث تواریخ تک پہنچ جائے۔ مثلاً حدیث من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعداً من النار (یعنی جس شخص نے جو کچھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے)۔

یہ روایت ۶۲ صحابہ سے منقول ہے جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔ ایک دوسری تحقیق کے مطابق صحابہ کی تعداد ستو سے بھی متجاوز ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مقدمہ ابن اصلاح ص ۱۳۵

اسی طرح ختم نہایت پر احادیث ۵۰ صحابہ سے مروی ہیں جن میں سے تیس صحابہ کے اسمائے گرامی صحاح ستہ میں ملتے ہیں۔ مقدمہ فتح الملکم شرح مسلم ص ۴ (۴) تو اتر قدر مشترک یا تو اتر معنوی۔ یعنی کسی واقعہ کے بارے میں منقول تمام جزئیات و تفصیلات تو حدیث تو اتر کو نہیں پہنچتیں۔ لیکن مختلف روایات میں جو قدر مشترک پایا جاتا ہے اس کے متواتر ہونے سے کبھی انکار نہیں کیا جاسکتا، مثلاً حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں جو تفصیلات زبان زد عوام ہیں وہ سب کی سب متواتر نہیں ہیں، لیکن ان سب باتوں و واقعات میں ایک بات قدر مشترک کی حیثیت سے پائی جاتی ہے اور وہ ہے حاتم کی بے پناہ جود و سخا۔ اس کا انکار بدایت کے انکار کا ہم معنی ہے سنت کے مستند ذخیرے میں اس تو اتر کی نمایاں مثال احادیث معجزات میں۔ یہ روایات اپنی سند اور راویوں کی تعداد کے لحاظ سے متواتر کی حد سے کم ہیں لیکن ان میں جو قدر مشترک پایا جاتا ہے اس کے متواتر ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان احادیث میں یہ بات قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسے افعال کا صدور ہوا ہے جو خارق عادت اور سلسلہ سباب سے ماہیاد ہیں۔

حدیث کی اقسام (۴، ۳) سے یقین و اطمینان کی وہی کیفیت حاصل ہوتی ہے جو عین الیقین سے حاصل ہو سکتی ہے۔

حدیث متواتر کی ان اقسام کے بعد خبر واحد کا نمبر آتا ہے۔ راویوں کی تعداد اور ان کی بہت کے لحاظ سے اس کی بھی بہت سی قسمیں ہیں ان میں سے بعض اقسام مفید یقین ہیں۔ ان سے علم الیقین کی سی اطمینان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اور بعض انواع مفید ظن ہیں۔ لہذا غالب کی حد تک انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ (باقی)

افادات غراہی
از جناب خلد مسعود صاحب

اصول تفسیر

اس مضمون کی دو قسطیں جو پہلے شائع ہوئی ہیں نظم کلام کے نظری پہلو واضح کرتی ہیں۔
اس قسط میں عملی پہلو پیش کیا گیا ہے اس لئے ان لوگوں کے لئے اس مضمون کا مدعا سمجھنا مشکل
ہوگا جنہوں نے قرآن کا بغور مطالعہ نہیں کیا اور جو نظم کی مشکلات سے واقف نہیں (ادارہ)

بعض علماء نے آیات اور سورتوں کی باہمی مناسبت
نظام اور مناسبت میں فرق کے باب میں کئی تصانیف چھوڑی ہیں۔ لیکن

نظم قرآن کے باب خاص میں کسی تصنیف کا پتہ نہیں چلتا۔ میرے نزدیک نظام اور مناسبت
دونوں میں فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ مناسبت نظام کا محض ایک حصہ ہوتی ہے کیونکہ
آیات کی باہمی مناسبت کلام کے بارے میں کوئی مستقل بالذات چیز واضح نہیں کرتی۔ ایک
ایسا شخص جو محض مناسبت کا متلاشی ہو وہ آیات کی کسی ایسی مناسبت پر بھی قناعت کر
سکتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اول تا آخر پورے کلام کو منظم کرنے والی مناسبت سے غاف
ہو جائے۔ ایسا شخص پاس پاس کی ان دو آیتوں میں بھی نسبت تلاش کرنے لگے گا جیسا
آپس میں کوئی تعلق نہ ہو بلکہ ان میں سے ایک آیت کسی سابقہ سلسلہ بیان سے متعلق ہو
قرآن مجید میں اس طرح کے مواقع بے شمار ہیں۔ ان مواقع پر بڑے ذہین لوگوں کو بھی آیات کی
معلوم کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔

نظم ہمارے مراد سورہ کے اجزاء کی وہ باہمی نسبت ہے جس کے نتیجے میں پوری سورہ
وحدت میں ڈھل جائے۔ اس کا تعلق ان سورتوں کے ساتھ معلوم ہو جائے جو اس کے
میں سے پہلے یا بعد میں کہ فاصلے پر واقع ہیں (کیونکہ میں ممکن ہے کہ جس طرح

آیت جلد مترصد کی حیثیت سے آجاتی ہیں اسی طرح بعض سورتیں بھی معترضہ سورتیں بن کر آتی ہیں ان کو معلوم ہو جانے کے بعد اول سے آخر تک پورا قرآن مناسبت و ترتیب رکھنے والا کلام معلوم ہوگا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ نظام محض مناسبت یا محض ترتیب اجزاء سے لیکر نہ چیز ہے ہر منظم کلام کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے۔ جس کی طرف پورا کلام ٹوٹتا ہے۔

وحدانیت | اس لئے نظام وہی قابل قبول ہو سکتا ہے جو پوری سورہ کو ایک وحدت و عطا کرے اور اس کے تمام اجزاء ایک خاص مرکزی مضمون سے مربوط ہو جائیں۔

وحدانیت، مناسبت اور ترتیب کے پہلو سے کلام کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک کلام وحدانیت رکھتے ہوئے بھی تناسب و ترتیب سے خالی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب پند و نصائح کی جامع ہے اس میں دین و اخلاق اور معاشرت و سیاست کے متعلق متعدد اقوال بغیر کسی ترتیب کے جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ کتاب گو وحدانیت سے خالی نہیں ہوگی (اس کی وحدانیت کمزور ہے) کیونکہ یہ تمام تر پند و نصائح کے باب میں ہے لیکن اس کے باوجود اس میں تناسب و ترتیب کا فقدان ہوگا۔ اب اس کتاب کے اقوال کو دین و اخلاق وغیرہ کے الگ الگ ابواب میں تقسیم کر کے کتاب تصنیف کرو تو گو اس کتاب میں تناسب ہوگا لیکن وحدانیت حسب سابق کمزور رہے گی۔ انہی نصائح کو کلیہ و دہشہ کے فحج پر ایک جامع قصہ کی شکل میں جمع کر دو تو مجموعی طور پر اگرچہ یہ تصنیف کمزور وحدت رکھتی ہوگی لیکن الگ الگ اس کے ہر باب میں وحدت پائی جائے گی۔ پند و نصائح کے اسی مواد کو جب حسن ترتیب اور مناسبت کے ساتھ ابواب میں تقسیم کر دے اور کلام کو اس طرح مرتب کر دے کہ یہ تمام کا تمام ایک خاص موضوع سے متعلق ہو جائے اور اس کے تمام اجزاء میں باہمی مناسبت پیدا ہو جائے تو اب یہ کتاب کامل نظام رکھنے والی ہوگی۔ گویا کلام کے حسن ترتیب اور حسن تناسب کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط وحدانیت بھی حسن نظام کی ایک ضروری شرط ہے۔

نظام اور وحدانیت رکھنے والے ہر کلام کا ایک **عمود کی خصوصیات اور اس کی تعیین** | عمود ہوتا ہے۔ یہ پورے خطاب کے تمام مطالب کا جامع اور کلام کا مقصد و مطلوب اور حاصل ہوتا ہے۔ عمود، کلام کی ترتیب کا کوئی جزو نہیں ہوتا

بلکہ اس میں صریح کی طرح جاری ہوتا ہے۔ یہ ایک منطقی نتیجہ اور مرکزی مضمون ہوتا ہے جس کی شرح و تفصیل اور دلیل کلام کی ایک ایک سطر پیش کرتی ہے۔ عموماً کا اختصار و سادگی اچھا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کے معلوم کرنے کے لئے کلام پر گہرے فکر و تدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے ٹھیک ٹھیک واقعہ ہونے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی نظم کلام میں غور کرے، جملوں کے در و بست کو سچانے اور کلام کے مطالب کا اچھی طرح احاطہ کرے۔ اس غور فکر کے بعد جو عود سمجھ میں آئے، اس کی روشنی میں دیکھے کہ مزید تفصیل میں جانے کے بعد بھی حسن نظام ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر نظام کے ساتھ یہ مفروضہ عود ٹھیک بیٹھ جائے تو اسے اختیار کرے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اسے ترک کر کے دوسرا عود تلاش کرے۔

عمود کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سورہ کے اندر اپنی حقیقت کے اعتبار سے سب سے عظیم الشان بات ہو۔ اہل نظر سے یہ بات مخفی نہیں کہ ایک سورہ کی تمام آیتیں یکساں اہمیت کی حامل نہیں ہوتیں۔ ان میں سے بعض آیتیں اپنے گرد و پیش کی آیت سے بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ ایسی آیت پر خاص طور پر غور کرنا چاہیئے، ان کے محاسن و مطالب کی وضاحت کرنی چاہیئے اور نظائر سے ان کی دلالت کو واضح کرنا چاہیئے تاکہ لوگ ان پر اندسے بہرے ہو کر نہ گریں۔ عموماً سے ہماری مراد اس طرح کی عظیم الشان آیتیں نہیں ہیں۔ عموماً کے لئے عظیم الشان بات نہیں بلکہ سب سے زیادہ جامع بات ہو نا ضروری ہے کیونکہ وہ سورہ کے تمام مطالب کے لئے شیرازہ کا کام دیتا ہے۔ ہاں بیان کے لحاظ سے وہ سورہ کے اندر سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نور کے اندر آیت اللہ نورا السوات والادنى... الخ کو سمجھئے۔ یہ کس طرح آفتاب نمایاں بن کر چمک رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ سورہ کے اندر عموماً کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ ایک بالکل ضمنی مضمون کی حیثیت رکھتی ہے مگر وہ عورتوں سے متعلق حسن ادب کی تعلیم ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یہ سورہ عورتوں کو پڑھانی جائے تاکہ وہ اپنے حقوق اہل ذمہ واریوں کو معلوم کر سکیں۔

سہدوں کی اس طرح کی عظیم الشان آیات لغت، اعراب، بلاغت، تدریج، فقہ، حکمت وغیرہ مختلف پہلوؤں سے نمایاں ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک ٹیلے پر چلتی ہوئی ہلک کی طرف آدمی

متوجہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ان آیات کی طرف عمود کا ہر متلاشی پہلی ہی نظر میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب نظم کا حکم معلوم کرنے کی غرض سے آدمی آیات میں تدبر کرتا ہے اور سیاق و سباق کی دلاتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس وقت ان نمایاں آیات کے بجائے بعض دوسری آیات ابھر آتی ہیں جو دوسرے پہلو سے عظیم الشان ہوتی ہیں۔

عمود ہر سورہ کا ایک ہی ہوتا ہے لیکن یہی ایک بسا اوقات بہت سی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ مثلاً سورہ حجرات کے عمود کو لو۔ ہے یہ ایک ہی بات۔ گو لغت میں ہم اس کے لئے ایک ہی جامع لفظ نہ پاسکیں۔ تعبیر مطلب کے لئے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سورہ میں بد خلقی پر بلاست اور جھڑکی ہے، عام اس سے کہ وہ بد خلقی خیال سے تعلق رکھتی یا قول سے یا عمل سے۔ چنانچہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گونگوں میں سبقت، آپ کی آواز پر آواز بلند کرنے، عام آدمیوں کی طرح آپ کو پکارنے، بے ضرورت اور بے موقع آپ کو زحمت دینے اور کسی غاصق کی اطلاع پر کسی قوم پر ٹوٹ پڑنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ پھر مسلمانوں کی دو جہاتوں میں اصلاح، ظلم کے خلاف مظلوم کی حمایت اور ان کے درمیان عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے ساتھ مسخرے ان کی عیب جوئی سے، تاثر بالاعقاب سے، بدگمانی سے، تجسس سے، غیبت سے، غرور سے، اور سائے پار سائی سے اور پھر سب سے آخر میں سب سے بدترین شے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اسلام کا احسان دھرنے سے روکا گیا ہے۔

سورہ کے عمود کی تعیین اگرچہ اس کے نظام کی معرفت
عمود کی تلاش مشکل کیوں ہے؟ | کی کہنی ہے، لیکن یہ انتہائی مشکل کام، اس کے

لئے بڑے تدبر و چھان چھان اور آگے پیچھے کی ہم مضمون سورتوں پر اس وقت تک غور کرنے کی فرصت ہوتی ہے جب تک کہ عمود آفتاب کی مانند چمکنے نہ لگے اس سے سورہ کا ایک ایک گوشہ روشن نہ ہو جائے اور ہر آیت کا موقع محل اور اس کی راجح تاویل متعین نہ ہو جائے۔ عمود کی تلاش کا یہ کام بوجہ مشکل ہے، ان میں سے چند اہم وجوہات کا ہم یہاں ذکر کریں گے۔

اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید قشاد و مثنائی نازل ہوا ہے۔ اس میں کئی سورتیں مشابہہ مطالب کی حامل ہوتے ہیں جیسے مختلف عمود کہتی ہیں یا اس کے برعکس ان کے مضامین غیر مشابہہ ہیں لیکن

محمد ایک ہی ہے۔ جب تک آدمی ان سورتوں کے معنایں میں غمڑ کر کے راج عموذ نکال نہیں لیتا اس وقت تک اس کی حالت اس مسافر کی ہوتی ہے جو چوراہے میں کھڑا ہو اور جس راستہ پر بھی جائے اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جائے۔

دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا نے قرآن کو جس طرح عقائد و شرائع کے واجبات کی تعلیم کے لئے نازل فرمایا اسی طرح اس کا ایک مقصد تعلیم حکمت بھی رکھا ہے۔ یہ تعلیم حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے تھی، اسی لئے آپ کو خیر العالین بنایا اور وہ آیات عطا فرمائیں جو کمال تعلیم ہیں۔ تعلیم حکمت کا یہ اصول ہے کہ یہ معارف کے القاد سے نہیں بلکہ فکر و عقل کے اس حد تک استعمال سے حاصل ہوتی ہے جس سے آدمی کی پوشیدہ قوتیں ظاہر ہو جائیں۔ چنانچہ جس طرح ہر تربیت کا اصول ہے قرآن کو ایک پہلو سے ظاہر و واضح بنایا لیکن دوسرے پہلو سے اسے باطن اور سریتہ ساز رکھا تاکہ لوگ اپنی اپنی بہت و کوشش کے مطابق اس کے باطن کے ماریج پر ترقی کرتے جائیں۔ قرآن مجید کا نظام غور و فکر کا اصل ہے اور عموذ بالکل غنی۔ اگر سورتوں کے عموذ واضح کر دیے جاتے تو نظام سمجھنے میں کوئی وقت نہ ہوتی، لیکن اس طرح قرآن تعلیم حکمت کی غرض کو پورا نہ کرتا۔ عقلوں کی آزمائش ہی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے عموذ کو ثریا کی بلندی پر رکھ چھوڑا ہے۔

تیسری وجہ عموذ کے مشکل ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منذر جبہ بالا مقصد ہی سے قرآن مجید کو فائیت درجہ محض بنایا لیکن اسے حکمتوں سے سمور کر دیا۔ اس کے عالی معنایں بعد گراں قدر مطالب کی بنا پر ایک قاری متحیر ہو جاتا ہے۔ کیسا اہمیت کی چیزوں میں سے اس کے لئے ایک عموذ کا انتخاب اسی طرح مشکل ہو جاتا ہے جس طرح بہت سارے عموذ ظہر کی موجودگی میں یہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے کہ ان میں سے کس کو ترجیح دے کہ اسے ہار کے وسط میں چھوڑ دی جائے۔

مفہم و اقسام کے نظم کے جو متعدد پہلو ہو سکتے ہیں ان

نظام کا تعلق تاریخ سے

میں سے ایک پہلو زمانے کا ترتیب بھی ہے۔ مثلاً دعوت

محمدیؐ کے واقعات اسی پہلو سے نظم ہیں اور ایک دوسرے سے بحث کر نہیں

آتے۔ اسی طرح ہجرت کے موقع یا اس کے بعد کے واقعات ہیں، پھر روایت کی ریاست یا فتح مکہ اور اس کے بعد کے زمانہ کے مسائل ہیں۔ یہ سب معلوم و مشہور اور نمایاں ہیں۔ اسی زمانی بنیاد پر علما نے سلف نے مکی مدنی سورتوں کی تقسیم کی ہے یا بعض کی آیات کو مدنی یا مدنی آیات کو مکی کہا ہے۔ انہوں نے اس سے زیادہ تقسیم نہیں کی۔ اگر انہی کے اصول پر مزید غور کیا جائے تو ابتدائی دعوت، قبیل ہجرت یا فتح مکہ کے زمانہ کی آیات بھی پوشیدہ نہیں رہتیں۔ البتہ ایک زیادہ معنی پہلو پھر بھی باقی رہ جاتا ہے اور وہ مستقبل سے متعلق آیات کا نظم ہے۔ قرآن میں اس بات کے اشارات موجود ہیں کہ اس امت کو مستقبل میں کیا حالات درپیش ہوں گے اور انہیں کس چیز کی حاجت ہوگی۔ صحابہ ان اشارات سے واقف تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان اشارات کے مصداق بتایا کرتے تھے۔

موقع کلام اور نظام ایک اور چیز جو فہم نظام میں مدد دیتی ہے، موقع کلام کا تعین ہے۔ موقع کلام میں ظاہر یا معنی اس کی دلالت موجود ہوتی ہے۔ مثلاً

سورة اعلیٰ کی آیت سَنَقِرُ لَكَ ذِلاًّ تَنَشُّیٰ کا نظم اس کے موقع پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور اس موقع کی دلالت سے آدمی اس وقت واقف ہوتا ہے جب تسبیح کے مواقع جان لے۔ تسبیح کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اس موقع پر دیا جاتا جب آپ اپنی تعلیم کا اثر دیکھتے اور صحابہ کے اندر مطلوبہ صفات کا مشاہدہ فرماتے۔ اس موقع پر آپ کے لئے شکر و حمد واجب تھا۔ لہذا آپ کو تسبیح کا حکم ہوتا۔ مثلاً سورہ نصر میں یا مٰندِرْ جِزْ ذِیْلِ آیت میں ہے۔

وَلَمَّا خَلَّیَ عَلَی الْعَزِیزِ الْحَکِیْمِ
الَّذِیْ فِیْ سِدْرَاتِ حِجْنَ تَقُوْمُ وَ
تَقْبَلُ فِی السَّجْدِیْنِ (اشراء ۶۷)

اور خلائے غالب و دانایہ پر توکل کر جو تم کو دیکھتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی دیکھتا ہے۔

اسی بنا پر حضور کو اس وقت بھی تسبیح کا حکم دیا جاتا جب آپ صحابہ کو نماز پڑھتے، اتفاق کرتے اور آپ کی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے دیکھتے، جیسا کہ صحابہ کی یہ صفت بیان ہوئی کہ۔

سَمِعَ نَحْنُ مَشْطَةً فَانْدَرَا
ایک کسبے کی مانند جس نے اپنے کو نیل نکالی

فَاَسْمَعْكَ قَوْلِي فَاسْتَوْعِبْ عَلَى سَعَتِكَ
يَعِجِبُ السَّرَّاعُ (فتح ۲۶)
پھر اس کو مضبوط کیا، پھر مٹی ہوئی۔ لہذا پھر
بہی نالی پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور گلی کھیتی والوں
کو خوش کرنے۔

تبسیخِ بخار کے حکم کا دوسرا موقع وہ تھا جب عبد اللہ نے والوں کی مخالفت کے نتیجہ میں
آپ کو طلال ہوتا۔ یہ موقع صبر و ثبات، تسلی، استراحت اور اپنے ساتھیوں کی طرف رجوع کرنے
کا ہوتا۔ متعدد سورتوں میں اس موقع کی آیات آئی ہیں۔ سورہ اعلیٰ کے نزول کے زمانہ میں
یہ دونوں حالتیں جمع ہو گئیں۔ چنانچہ یہاں تم دونوں گروہوں — موافقین و مخالفین —
کا ذکر پاؤ گے۔ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس بات کا غلبہ تھا کہ مکہ میں کو بھوڑ کر تلوات
قرآن اور نماز کو اختیار کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شکر کی نیسیج کر کے خدا سے مدد طلب
کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نصیحت کے کام کو جاری رکھنے کا بھی حکم دیا۔ فرمایا کہ وہی ہادی
اور کار ساز ہے جو تمہاری دعوت کو مفید بنائے گا اور تمہارا کام آسان کرے گا۔ وہی ہے جو
مخلوق کو اس کی تقدیر کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض لوگ تمہاری دعوت سے نصیحت حاصل
کریں گے، دوسرے اس سے پہلو تہی کریں گے۔ تم خدا کے شکر گزار ہو کر کام کئے جاؤ اور
مخالفوں کی مخالفت کو خاطر میں نہ لالہ۔ فرمایا :

فَإِنْ تَقَرَّرَ أَنْ تَقَعْتَ الْيَقِينِ
پس یاد دہانی کرو اگر یاد دہانی ناٹہ کرے۔

یعنی نہ ان کے پیچھے پڑو اور نہ انہیں بالکل ترک کرو کیونکہ یہ اپنے اپنے حلالات کے
مطابق ہدایت یا محرومی اور فلاح یا بد بختی کی راہ اختیار کریں گے۔

فہم نظام میں تمہید کا لحاظ
جس طرح بخاری اعتبار سے ایک جملہ کے اجزائے ترکیبی،
مبتدا و خبر، فعل و فاعل اور مفعول و حال وغیرہ ہوتے ہیں
اسی طرح ایک کلام کے بھی اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں۔ اجمالی طور پر چار اجزاء ہوتے ہیں
— محمود، تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ۔

جہاں تک تمہید کا تعلق ہے، کلام کے شروع میں اسے لانے کی ضرورت ہوگی اس وقت
محمود، تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ۔

کے لئے اس کو تیار کرنے کی خاطر تمہیدی بیان پہلے لایا جاتا ہے۔ اگرچہ تمہیدی کی بنیادی ضرورت یہی ہے۔ لیکن کلام میں اس کے بے شمار دوسرے پہلو بھی ہیں۔ اس کی مقدار بھی مختلف ہو سکتی ہے اور اس سے فائدے بھی ان گنت حاصل کئے جاتے ہیں۔

تمہید کو اتنا طویل کرنا کہ وہ مقصود کلام کے بیشتر حصہ پر چھا جائے، پسندیدہ نہیں۔ لیکن ایک ماہر متکلم کلام کے مختلف طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ وہ بات کو اس طریقے سے پھیر لے جائیگا جس کا مخاطبین کو سامان گمان بھی نہ ہوگا۔ کبھی وہ تمہید کو طویل کر کے یا تو اپنا مقصود موزوں عبارت میں کہہ دے گا یا اسی تمہید کو اصل بات کہنے کا ذریعہ بنا لے گا۔ اور کبھی وہ تمہید سے اصل مضمون کی طرف بتدریج آئے گا لیکن کلام کی تفصیل نہیں کرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر مخاطب مطیع و منقاد ہے تو وہ تمہید کو ترک ہی کر دے یا اگر قہر و غضب کی حالت میں کوئی حکم دے تو مخاطب پر بجلی کی سی کڑک کے ساتھ ٹوٹ پڑے ان مولف کی مثالیں تم سورہ نور یا سورہ توبہ میں دیکھو گے یا پھر ان مواقع پر دیکھو گے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کیا گیا ہے۔

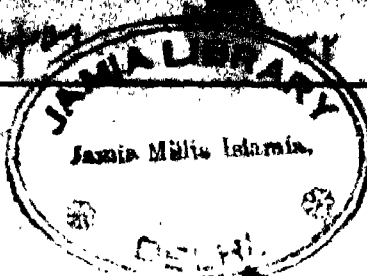
کوائف مدارس عربیہ مغربیہ پاکستان

دینی مدارس کی تاریخ اور جائزہ

مغربی پاکستان کے دینی مدارس کی تاریخ جائزہ اعداد و شمار سائے آٹھ صد صفحات پر مشتمل کتاب پہلی بار دو سال قبل شائع ہوئی تھی۔ ملک ادبیر برون ملک میں بندہ کی اس خدمت کو سراہا گیا۔ اس وقت دو صد کے قریب مدارس کے کوائف چھپانے ہوئے تھے۔ دو سال کے دوران نئے مدارس قائم ہو گئے ہیں۔ اس عرصہ میں کچھ قدیم مدارس نے بھی ترقی کے کئی مراحل طے کر لئے ہیں۔ ان حالات میں ضروری ہو گیا کہ تمام قدیم و جدید مدارس کی تاریخ از سر نو مرتب کروں۔

جن مدارس کے پتے معلوم ہو سکے اس مقصد کے لئے انہیں تیز رفتور سے ترمیم و ترمیم کے لئے روانہ کر چکا ہوں جنہیں نہ ملے ہوئے اس پتے سے بلا قیمت طلب فرمائیں۔

حافظ علی احمد۔ نذر نزل۔ علامہ محمد نگر۔ علامہ اقبال روڈ۔ لاہور

اسلام اور انسانی حقوق

(۳)

تقلید کی ممانعت جس طرح اسلام نے خود و فکر کی تعلیم اس لئے دی ہے تاکہ انسان سوچ بچار کے بعد صحیح راستہ اختیار کرے اسی طرح وہ تقلید اور مذہبی غلامی یعنی خود و فکر سے کام نہ لینے کو سخت ناپسند کرتا ہے اس کے نزدیک تمام خرابیوں اور باتوں کا یہی سرچشمہ ہے۔ اسی ملک مرض کا شکار ہو کر آدمی کفر و شرک، ضلالت و گمراہی اور زوال و ادبار کے عمیق غار میں گر جاتا ہے۔ ایجاد و ترقی کی راہ کا سب سے بڑا روڑہ یہی ہے۔ اس سے تحقیق و اجتہاد ترقی و انکشاف اور ایجاد و اختراع کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دل و دماغ کو کنکڑی مغالطہ اور ذہن و فکر کو ماؤف و مقفل کر دے اور صحیح و غلط کی تمیز کے بغیر صرف اسی پر اکتفا کرے جو اس کے آباؤ اجداد یا قدیم رسم و رواج سے اسے ملا ہے۔ دنیا کی زندہ قومیں جو ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوتی ہیں ہمیشہ تقلید پر گریز کرتی اور خود فکر اور عقل و بصیرت سے کام لیتی ہیں۔ لیکن مردہ قومیں تقلید کا سہارا لیتی ہیں اور کامرانی کی منزل سے دور ہوتی جاتی ہیں۔

قوسے بچو و جہد گرفتند وصل دوست قوسے دگر حوالہ بتقدیری کنسند

اقبال کو بھی اسی لئے بجا طعہ پر شکوہ تھا

آئین نور سے ڈرنا، طرز کہن پہ چلنا منزل ہی کٹھن ہے قوموں کی ننگدہاں

حقیقت یہ ہے کہ تقلید اور قدیم رسم و رواج کی غلط محبت سے زیادہ خطرناک اور ہلک کن چیز نہیں اسی لئے اسلام نے اسے بڑی گمراہی قرار دیا ہے۔ کفر و شرک اور ضلالت کا دھبہ سب ہی ہے کہ کسی ذہنی جگہ سے بٹھنے کے لئے تیار ہو جائے اور نہ اسے غلط اور گمراہی قرار

پر ایک لمحہ کے لئے نظر ثانی کرنا چاہتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم انسان میں تقلید کو انسانی صلاح کا اصل مبداء قرار دیتے ہوئے کیا خوب تحریر فرماتے ہیں۔

”ہر اصلاحی تحریک و دعوت کے لئے پہلی منزل تقلید کی بندشوں کو توڑنا ہے۔ کیونکہ تقلید کے اہرمن سے بڑھ کر انسان کی تمام یزدانی خصائل کا اور کوئی دشمن نہیں، انسانی اعمال کی جس قدر گمراہیاں ہیں ان سب کی تخم ریزی صرف تقلید ہی کی زمین میں ہوتی ہے اس لئے راہ اصلاح کا اولین منظر یہ ہے کہ تقلید پرستی کے سلاسل و اغلال سے انسان کو نجات حاصل ہو، خدا تعالیٰ نے ہر انسانی دماغ کو سوچنے والا اور ہر آنکھ کو دیکھنے والا بنایا ہے۔ تقلید سے پہلی ہلاکت جو انسانی دماغ پر چھا جاتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے چند پیشواؤں اور مقتداؤں کی تعلیم یا آباؤ اجداد کے طریق و رسوم پر اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف انہیں کا تعبد کرتے کرتے خود اپنی قوتوں سے کام لینے کی عادت کو بھول جاتا ہے۔ اس عالم میں پہنچ کر اس کی حالت بالکل ایک چوپائے کی سی ہو جاتی ہے اور انسانی ادراک و تعقل کی تمام علامتیں مفقود ہونے لگتی ہیں۔ انسان کا اصلی شرف نوعی اور مابہ الاقبیاز اس کے دماغ کا تدبیر و تفکر اور اجتہاد و تحسین ہے سو دنیا میں جس قدر علوم و فنون کا انکشاف ہوا، قوانین الہیہ اور نواہیں فطریہ کے چہروں سے جس قدر پرورے اٹھے، اشیاء کا کائنات کے خواص کا جو کچھ سراغ لگا، تمدن و مصنوعات میں جس درجہ ترقیات ہوئیں، نئے نئے آئے اور نئے نئے وسائل راحت جس قدر ایجاد ہوئے، غرضیکہ انسان کے ارتقاءئے ذہنی و فکری کے جس قدر کرشمے دنیا میں نظر آسکے ہیں۔ یہ تمام تر اسی انسانی تفکر و تدبیر کے نتائج ہیں، لیکن تقلید پرستی کی عادت ہلاکت و بربادی کی ایک چٹان ہے جو انسانی تفکر و تدبیر اور ادراک و تعقل کی تمام قوتوں کو کچل ڈالتی ہے اور اس کی قوت نشوونما کا دائمی سدباب کر دیتی ہے۔ قرآن کریم جس دعوت کو لے کر آیا فی الحقیقت اس کا اصلی مقصد یہی تھا کہ تقلید اور استبداد فکری کی زنجیروں سے انسان کو نجات دلائے۔ بت پرستی اور انسان پرستی کی تمام شاخیں بھی اسی تقلید آباء و رسوم سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس لئے قرآن نے اپنی تعلیم توحید کا اساس بھی انسان کی اجتماع فکری پر رکھا اور تفکر پر زور دیا۔ اقلیت بدو القرآن ام علی قلوب اقلہا، مقلدین محض کو چاہیوں اور حیوانوں سے تشبیہ ی اور پھر اس کو بھی اظہار صلاحت کے لئے ناکافی قرار دے کر ان سے بھی بدتر فرمایا۔“

اسد یہ بالکل صحیح ہے کہ حق و صداقت سے بعد خدا پرستی سے انحراف اور ضلالت و گمراہی میں پڑ جانے کا دوسرا سبب یہی ہوا ہے کہ لوگوں نے رسم و رواج اہل آباء و اجداد کی غلط اور اندھی پیروی کو چھوڑنا پسند نہ کیا۔ انبیاء و رسول کی تکذیب و استہزاء کے پس پردہ یہی جذبہ کار فرما تھا۔ چنانچہ جب بھی خدا کے پیغمبروں نے راہِ راست کی طرف بلایا اور عقل و فکر سے کام لینے پر زور دیا تو متقدمین اور مسلک آباء و اجداد کے شیفتگان نے عقل، فہم اور تجربہ کے واضح اور صریح فیصلوں کے خلاف یہی دلیل دی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

وَكَذَلِكَ مَا آتَيْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي تَرْجِيَةِ مَنْ نَنْبِيْهِ اِلَّا قَالُ مَا تَرْفُوْهُمَا
لَنَا وَحَدَّثْنَا اَبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰى
اَثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ (زخرف ۲۳)

اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے بھی جب کسی کو ڈالنے والے کو کسی بستی میں بھیجا تو وہاں خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم ان کے آثار کی تقلید کر رہے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ نے جب اپنی قوم کی بت پرستی کے خلاف نکیر کرتے ہوئے فرمایا:

مَا هٰذِهِ التَّائِيْلُ الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا
عَاكِفُوْنَ (انبیاء ۵۲)

یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے آگے تم جھکتے ہو۔

تو انہیں جواب ملا۔

قَالُوْا وَحَدَّثْنَا اَبَاءَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ (انبیاء ۵۲)

انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہیں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔

قیامت میں گم کردہ راہ لوگ اپنی ضلالت و گمراہی پر نادم و شرمندہ ہونے کے ساتھ ہی یہ عند تک بھی پیش کریں گے کہ:

اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُفِّرْنَا فَاَضَلُّوْا
التَّائِيْلَ (ابراہیم ۱۷)

ہم نے اپنے اکابر اور لیڈروں کی پھت مانی پس انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔

مسلمانوں کی موجودہ فکری و علمی گمراہی اور علم و فہم میں ان کا روز بروز انحطاط بھی ان کے مجبور و تغفل اور فکر و تحقیق سے بیگانگی کا نتیجہ ہے۔ مولانا ابوالکلام نے ترجمان القرآن میں اس پر اہم کر کے پورے لکھا ہے۔

چوتھی صدی ہجری کے بعد معلوم اسلامیہ کی تاریخ کا مجتہدانہ فوق ختم ہو گیا اور شواہد و نوادر کے علاوہ عام شاہراہ تقلید کی شاہراہ ہو گئی۔ اس داءِ حفال نے جہم تفسیر میں بھی پوری طرح سرایت کی۔ ہر شخص جو تفسیر کے لئے قدم اٹھاتا کسی پیشرو کو اپنے سامنے رکھ لیتا تھا اور پھر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے پیچھا کرتا رہتا۔ اگر تیسری صدی ہجری میں کسی مفسر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ وہ نویں صدی کی تفسیروں تک برابر نقل و نقل ہوتی چلی آئے کسی نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ چند لوگوں کے لئے تقلید سے الگ ہو کر تحقیق کرے کہ معاملہ کی اصلیت کیا ہے۔ رفتہ رفتہ تفسیر نویسی کی ہمتیں اس قدر پست ہو گئیں کہ کسی متداول تفسیر پر حاشیہ چڑھا دینے سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ بیضاوی اور جلالین کے حاشیوں کو دیکھو کہ ایک بنے ہوئے مکان کی لیب پوت کرنے میں کس طرح قوت تصنیف رائگاں گئی ہے۔ دیباچہ جلد اول ختم قرآن مجید کی بنیاد تمام تر عقل پر ہے۔ یہ مسلمات اور ثابت شدہ حقائق کو بھی بیان کرتا ہے تو دلائل اور شواہد کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ توحید، رسالت اور محاد کا تذکرہ اس میں جملہ وجوہ و عمل کے ساتھ ہوا ہے۔ نجات و سعادت کی راہیں بتائی گئی ہیں تو ان کے اسباب و دلائل کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس دین حق کی تبلیغ و ہدایت فرما رہے تھے اسے آپ نے پوری بصیرت، کمالِ اطمینان اور ہنایت شرح صدر کے بعد اختیار کیا تھا۔

قُلْ هَلْ يَسْتَبِيحُ اَدْعَاؤُنِي اِلٰهًا عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنْ اَكْلَمَ اَتَتَّبِعَنَ دِيْوَسَ اَقْرٰنَ عَجِدَ كَفٰرًا مَّشْرُوكِيْنَ كَے شرک و بت پرستی، یہود و نصاریٰ کی ضلالت اور حق پرستی سے دیدہ و دانستہ انحراف اور دوسرے مذاہب اور فرقوں کی عام گمراہیوں کے خلاف آواز اٹھانا اور ان کے عقائد فاسدہ اور افکار باطلہ کا رد کرتا ہے تو برہان و استدلال سے کرتا ہے۔ وہ اسلام کی حقانیت اور قرآن کی صحت کو بھی زبردستی اور دھاندلی سے نہیں منواتا۔ لیکن الروایع و دلائل اور صریح شہادتوں کے بعد کوئی قلبِ ایمان کا لذت شناس نہیں ہوتا اور اس کی چشم مست کو سراج منیر کی روشنی نظر نہیں آتی اور نہ اس کے کانوں میں صدائے حق کی دگشی گھر کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہندی اور مہٹ دھرم ہے اور اس نے اپنی قوت فکر و عمل اور صلاحیت ادراک تعقل کو مغلوب کر دیا ہے اس لئے اس میں اور چوپایوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ وہ ان سے بھی بدتر

اسلام کو راہ ہے۔

وَقَدْ دَدْنَا بَحْمَنَ كَثِيرًا مِّنَ
الْحَيٰتِ وَالْاٰنِسِ لَكُمْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ
بِمَا دَلَّمُوْا اَعْيُنَ لَا يُبْصِرُوْنَ بِمَا
وَلَّمُوْا اَذَاكَ لَا يَسْمَعُوْنَ بِمَا اُولٰٓئِكَ
كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اَدْلٰى
هُمُ الْغٰفِلُوْنَ (احزاب ۱۷۹)

اور ہم نے دوزخ کے لئے اکثر جن وانس پیدا
کئے جن کے دل ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں۔
انکھیں ہیں تو ان سے دیکھتے نہیں اور ان سے
سنتے نہیں۔ یہ لوگ چربایوں کی طرح سے
ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور یہی لوگ دراصل
غافل اور بے خبر ہیں۔

اس تفصیل سے اندازہ ہوا ہو گا۔ کہ قرآن مجید کو انسان کی آزاد مٹی فکر کا کس درجہ خیال
ہے اور وہ اسے کسی حال میں پسند نہیں کرتا کہ آدمی اپنی عقل و فہم کو استعمال کرنے میں کوئی دقیقہ
باقی رکھے اور تقلید کا سہارا لے۔

رسول اکرم بھی داعی فکر و نظر تھے جس طرح قرآن مجید سرِ اُپا دعوت و فکر و نظر ہے
اسی طرح اس کا حامل اور شارح بھی عقل انسانی

کامرب اور اسے فقہ و اجتہاد اور استدلال و بصیرت کی بہترین صلاحیت بخشنے والا اور غور و خوض
اور فکر و نظر کی اہمیت بنانے والا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے مختلف انالیٹک فقہ و عقل کی دعوت دی ہے، فرمایا: مَنْ يُّرِدْ اِلٰهَ بِهِ خَيْرًا
يَتَّقِهُ فِي الدِّيْنِ (جس کے ساتھ خدا بھلا کرنا چاہتا ہے اسے فقہ و اجتہاد کی صلاحیت بخشتا ہے)
ایک مرتبہ آپ نے لوگوں سے فقہ و بصیرت اور دین و حکمت کی باتیں سیکھنے اور دوسروں
کو سکھانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا۔ فَرَبَّ حَامِلِ فِقْهِ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ (یعنی سمجھ کی بات
کے بعض تمہلین اسے اپنے سے زیادہ سمجھ دار کے حوالہ کرتے ہیں۔

بعض اوقات آپ صابغہ سے غنی امور کی مناسبتیں دریافت کرتے اور اس قسم کے سوالات
کرتے تھے جن۔ ان کا داغ غور و فکر کا عادی بنے چنانچہ ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ درختوں میں
کونسا درخت مومن سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے؟ آپ نے عبادت و ریاضت کے کاموں کو
سورج سے کم کر دیا اور تاکید کی۔ فرمایا۔

الاخیر فی عبادۃ لیس فیہا تفقہ ولا علم لیس فیہا تفہم ولا قنۃ لیس فیہا تدبیر۔ آگاہ رہو کہ جس عبادت میں سمجھ اور جس علم میں فہم اور جس پڑھنے میں تدبیر شامل نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔

حضرت معاذ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی معاملہ فیصلہ کے لئے آئیگا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کتاب الہی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا اگر اس میں اس مسئلہ کا حل نہ ملا تو کیا کرو گے، جواب دیا۔ خدا کے رسول کی سنت میں اسے تلاش کروں گا۔ آپ نے پوچھا اگر سنت سے بھی وہ مسئلہ حل نہ ہوا تو؟ حضرت معاذؓ نے کہا۔ اجتہد سبائی دلا آؤ (اپنی فہم اور سوچ بوجھ کے مطابق اجتہاد کروں گا اور پوری کوشش و کاوش سے کام لوں گا)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب بہت پسند آیا اور آپ نے نہایت مسرور ہو کر فرمایا۔ الحمد للہ الذی وفق رسول رسول اللہ لسا یرضاکہ اس خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے ایلچی کو اس بات کی توفیق دی جو اسے پسند ہے۔

قرآن مجید کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے سامنے مسلمات، حقائق، سچ برائیاں اور دلائل و شواہد رکھتے تھے تاکہ وہ کامل غور و فکر کے بعد کوئی راہ اختیار کریں اگر دین کی دعوت پر لبیک کہیں تو اس لئے کہ ان کی عقل کو بھی وہ اپیل کر رہی ہو، اگر اسلام قبول کریں تو اس لئے کہ یہی ان کے دل کی آواز ہو، خیر کی طرف ان کا رجحان اس لئے ہو کہ ان کا ضمیر اس کا مطالبہ کرے۔ برائی سے نفرت کریں تو اس سے کہ ان کا شعور بھی اس سے نفرت کر رہا ہو۔ شرک و ظلم سے پرہیز کریں تو اس لئے کہ ان کا ادراک و تعقل انہیں اس سے پرہیز کرنے پر مجبور کر رہا ہو۔ غرضیکہ بعد قبول اور ترک و اختیار کے ہر معاملہ میں خود ان کا دل اور ان کی عقل پورے طور سے مطمئن ہو۔ اسی مفہوم کو آپؐ نے اپنے جامع الفاظ میں اس طرح ادا فرمایا ہے :-

لایکن احدکم امة یقول انا مع الناس تم میں سے کوئی شخص طغیان بن کر یہ نہ کہے گا کہ میں

احسن الثامن احسن، وان اسدا

ساتھ ہوں اگر وہ اچھا کام کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا اس کے برعکس تو میں بھی برا کروں گا

کونگا، بلکہ تمہیں اس بات کا مادی بننا چاہیے کہ اگر لوگ چاہا
کیونکہ تو تم بھی چھاکو اور اگر وہ برا کریں تو تمہیں ان کے سود
سے بچنا چاہیے۔

ہم اس ان تحسنا وان اسامدا ان
تجبتوا اساتعد

اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حق کی
تلاش میں اگر آدمی کی فکر و تحقیق اگر غلط بھی ہو جائے تو اس پر بھی آدمی کو ایک اجر ملے گا۔ باقی
رہے وہ لوگ جن کا اجتہاد درست ہوتا ہے ان کے لئے دوہرا اجر رکھا گیا ہے۔ علم کی تحصیل
پر بھی اس لئے زور دیا گیا ہے کہ اس سے غور و فکر، استدلال و استنباط اور نظر و بصیرت کی صلاح
پیدا ہوتی ہے۔ علم اگر صحیح ہے تو اس سے صحیح فکر پیدا ہوگا اور اس طرح حقیقت حال تک
رسائی اور خدا کی معرفت و نشیت حاصل ہوگی۔

غور فرمائیے قرآن کا حامل و شارح کس طرح فکر و نظر کی دعوت دیتا اور عقلی انسانی کی تربیت
کرتا ہے۔ اس کا منشا انسان کے فکر و خیال کی آزادی نہیں تو کیا ہے؟

جن لوگوں کو رسول کریم کی صحبت سے مستفیض ہونے کا موقع ملا ہے
صحابہ اور آزادی فکری اور آپ نے ان کی عقل و ذہنی تربیت فرمائی ہے۔ ان کے ارشادات
سے ہی عقل و فہم سے کام لینے کی اہمیت اور اس کے بالمقابل تقلید اور پابندی رسم و رواج کی
شناخت ظاہر ہوتی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اور قرآن کی روح سمجھنے والوں اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو مکمل اسوہ اور نمونہ بنانے والوں کے نزدیک بھی
انسان کی آزادی فکر کی بہت اہمیت ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے صرف اس قدر اشارہ
کر دینا کافی ہے کہ خلفائے راشدین کبھی اپنی ذاتی رائے اور فیصلہ کو کسی پر غلبہ نہیں چاہتے تھے
بلکہ تمام امور و مسائل اور مسائل میں عام صحابہ سے مشورہ کے بعد ہی کوئی فیصلہ صادر کرتے تھے۔
یوں ہی اس زمانہ میں آدمی کا فکر جس طرف اس کی رہنمائی کرتا تھا، انفرادی طور پر وہ اسی پر عمل
کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور قاضی شریح کو خطوط کھے تو ان میں انہیں نقد
بصیرت اور اجتہاد و لفظ سے کام لینے کی تلقین کی۔ ابو موسیٰ اشعریؓ کے نام جو خط لکھا تھا اس
کے یہ الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔

واعرف الاشياء والامثال وقس الامم (اشیاء کے ماہرین، مناسبتوں اور مشابہتوں کو سمجھ
اور معاملات و امور میں درست اندازہ لگاؤ۔

حضرت علیؓ سے مروی ہے :

ایکم والاستئذان بالرجال لوگوں کی تقلید اور نقل سے بچو۔

مشہور فقیہ اور جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ارشاد ہے :

الا لا یقلدن احدکم دینہ رجلا ان آمن آمن وان کفر کفر فان لا اسوة فی الشر۔
خبردار! تم میں سے کوئی شخص اپنے دین کے معاملہ
میں کسی کی تقلید نہ کرے کہ اگر وہ ایمان لائے تو میں بھی
ایمان لادوں گا اور اگر وہ کفار کے سے تو میں بھی انکار کروں گا۔

کیونکہ شر میں تقلید درست نہیں۔

ایک بزرگ عبداللہ بن مسعودؓ کا ارشاد ہے۔

لا فرق بین بصیة تنقاد و انسان یقلدہ
میلے اور باگ میں لگے ہوئے چوپائے اور مقلد
انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

ان ارشادات کا اس کے سوا اور کوئی منشا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جو
دل و دماغ دیا ہے تو اسے اس سے سوچنا، سمجھنا اور غور کرنا چاہیئے۔ دوسرے کی فکر و بصیرت
کا بلاوجہ پابند نہ ہو اور اپنے ذہن و عقل کو زنگ آلود نہ ہونے سے بچائے۔

مسلمانوں میں جب فکر و نظر، غور و خوض، استدلال و استنباط اور فقہ و بصیرت سے
کام لینے کا عام مذاق و رواج تھا اس وقت علم و فن کے ساتھ ساتھ خود وہ بھی ترقی کر
رہے تھے، لیکن جب سے تجسس و تلاش اور جستجو و تحقیق سے کام لینا بند کر دیا گیا ہے ہر قسم
کی خرابیاں اور گرامیاں ان میں گھر کرتی جا رہی ہیں۔ سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے
کہ جن ائمہ و فقہاء کی تقلید کو جزو ایمان سمجھ لیا گیا ہے اور اپنے محبوب مسلک کی حقانیت اور
متعین اہم کی عصمت پر بحث و جدال کے بڑے بڑے محرکے سرکئے جا رہے ہیں خود انہوں

کے جس اپنی اندھی تقلید کی اجازت نہیں دی۔ امام مالک کا مشہور قول ہے: ہجر رسول اللہ کے ہر شخص کے قول میں رد و بدل کی گنجائش ہے۔ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ میرے قول کے مقابلہ میں اگر کوئی حدیث تمہیں مل جائے تو اسے اختیار کر لو اور میرا قول دلو اور پردے مارو۔ امام ابو حنیفہ کا ارشاد ہے کہ صحابہ کے بعد جن لوگوں کے اقوال پیش کئے جاتے ہیں ان میں تو بہر حال نظر و فکر کی گنجائش ہے۔ کیونکہ جن رجال وہم رجال۔ خود آپ نے اپنے مسلک کو بلا دلیل باتنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ کے دو عزیز شاگردوں سے زیادہ بڑھ کر کون آپ کا قدر داں ہو سکتا ہے لیکن ان دونوں نے کئی مسائل میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا اور امام ابو یوسفؒ نے تو ایک معاملہ میں اپنے امام کے مسلک کو ترک اور امام مالک کے مسلک کو اختیار کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آج امام ابو حنیفہؒ زندہ ہوتے اور ان کے سامنے یہ دلائل ہوتے تو وہ اپنے مسلک سے میری طرح رجوع کر لیتے۔ ان آئمہ کی بے تعصبی اور حق پرستی کا یہ حل تھا کہ وہ کبھی اپنے قول کی تصحیح نہ کرتے اور جب کسی معاملہ میں انہیں اپنی غلطی معلوم ہو جاتی تو وہ اسے چھوڑ کر اس راہ کو اختیار کر لیتے جس کی عقل و نقل سے دلیل مل جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سلف میں مقلد کو عالم کہنے کا رواج نہ تھا۔ ابن البر اور ابن قیم دونوں نے اس پر بحث کی ہے۔ علامہ ابن قیم کے الفاظ یہ ہیں:

ولا خلاف بین الناس ان
التقليد ليس لعلمه وان المقلد
لا يطلق عليه اسم عالم۔

اس بات میں کہ تقلید علم اور مقلد پر عالم کے لفظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

(اعلام الموقعین، ج اول ص ۱۰)

یہاں چونکہ تقلید کا اصطلاحی لفظ زیر بحث آ گیا ہے اس لئے یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ عام مسلمانوں کے لئے علماء نے تقلید کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن تقلید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنے دل و دماغ کو بیکار بنانے اور ذہن و فکر پر تالا لگانے وین کے معاملات میں جو تقلید کی جاتی ہے اسے اتباع کہا جاسکتا ہے اور وہ جائز بھی ہے، تقلید کے ساتھ ساتھ فرقہ ابو عبد اللہ بن خویز مند اس سے پوری منقول ہے۔

شریعت میں تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی بات کو اختیار کر لیا جائے جس کی کوئی حجت اس کے کہنے والے کے پاس نہ ہو اور یہ شریعت میں ممنوع ہے اور اتباع اسے کہتے ہیں جس کے ثبوت میں دلیل ہو جو وہ ہے انہوں نے اپنی کتاب میں ایک اور مقام پر لکھا ہے کہ اگر تم کسی شخص کی بات مان لگے جس کی قائل کسے پاس کوئی دلیل ہو تو تم اس سے مقدمہ کھلاؤ گے اور دین الہی میں تقلید صحیح نہیں ہے لیکن جس شخص نے تم سے اپنی بات دلیل کے ساتھ منوائی تو تم اس کے متبع کہلاؤ گے اور اتباع دین میں جائز اور تقلید ممنوع ہے۔

التقليد معناه في المشرع الرجوع الى قول لاجحة لقائله عليه وذلك ممنوع منه في الشرعية والاتباع ما ثبتت عليه حجة وقال في موضع آخر من كتابه كل من اتبع قوله من غير ان يجب عليك قوله لعليل لوجب ذلك فانت مقدمه والتقليد في دين الله غير صحيح وكل من ادب عليك اليليل اتباع قوله فانت متبعه والاتباع في الدين سوع والتقليد ممنوع

دعایع ابن عبد البر ۱۴۲۱ھ

تقلید و اجتہاد کی فقہی بحث ہمارا موضوع نہیں لیکن اس قدر تفصیل اس لئے کی گئی ہے تاکہ یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اسلام انسان کو فکر و نظر کی آزادی کا عظیم حق بخشتا ہے جبکہ دوسرے مذاہب میں اس حق کا کوئی احترام نہیں کیا گیا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ آدمی اپنے دل و دماغ، عقل و فہم اور ذہن سے کام لے، انہیں سوچنے سمجھنے کا عادی بنائے، اور انہیں مغلوں اور بیکار بنانے سے احتراز کرے۔ (باقی)

عائلی مکیشن رپورٹ پر تبصرہ

عائلی مسائل مثلاً طلاق۔ تعدد ازواج وغیرہ پر مولانا امین احسن اصلاحی کی تحقیق اور معرکہ الارا تصنیف۔
قیمت دو روپے پچیس پیسے (علاوہ محصول ڈاک)

ملنے کا پتہ۔ مکتبہ ہشتانی۔ رحمان پور۔ اچھرہ۔ لاہور۔ ۱۲

تہذیب مغرب کا ثمرہ کثرت طلاق

یہ بات کچھ دھکی چھی نہیں کہ مشرقی روایات رکھنے والے مالک کی نسبت مغربی مالک میں طلاق زیادہ عام ہے۔ اسے دیکھ کر ایک خیال تو یہ ہوتا ہے کہ شاید مغربی مالک کی روایات ہی کا یہ ثمرہ ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مغربی مالک ہی نہیں بلکہ وہ مشرقی مالک بھی جہاں مغربی تہذیب کے اثرات وسیع گئے ہیں کثرت طلاق کے مسئلہ سے دوچار ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تہذیب مغرب کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ کثرت طلاق بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اولہ امریکہ جہاں ایشیاء افریقہ، برصغیر کے "ترقی یافتہ" مالک میں نکاح کے بندھنوں کا کوئی احترام باقی نہیں رہ گیا ہے۔

مغربی تہذیب کے یہ اثرات کیوں مرتب ہو گئے ہیں؟ "ترقی یافتہ" مالک کے مرد و زن صہیح کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؛ طلاق کی کثرت کے اسباب کیا ہیں۔؟ یہ اور اس طرح کے بیسار سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں، ان کا عموماً یہ جواب دیا جاتا ہے کہ مغربی تہذیب مرد و زن میں مساوات کی طبع وادہ ہے۔ وہاں کی عورت آزاد ہے۔ وہ شوہر کی غلام نہیں، اسی لئے نکاح اسی وقت تک قائم رکھا جاتا ہے، جب تک میاں بیوی ایک دوسرے سے مطمئن ہوں۔ جب ایسا ختم ہو جاتا ہے تو رشتہ مناکحت بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

ان سوالوں کا یہ جواب اگرچہ صحیح ہے تاہم مکمل صورت حال کو نگاہوں کے سامنے نہیں لاتا۔ امریکہ کے بین الاقوامی رسالہ لائف میں کچھ عرصہ پیشتر ایک سلسلہ مضامین شائع ہوئے تھے جن میں جنسوں کے گھرنے امریکہ میں اس مسئلہ کے قدر و خال واضح کئے تھے۔ یہ مضمون بھی اگرچہ

کچھ زیادہ مشکل نہیں تاہم اس کے میں اسطرح سے کچھ اہم نکات تلاش کرنا مشکل نہیں۔
 امریکہ میں کثرت طلاق کی نشیمنی واضح کرنے کے لیے لائف کے مضمونوں نگاہ سے ایک ماہر
 شماریات ڈاکٹر جیک سن کا اندازہ یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ میں ڈیڑھ کروڑ مرد و عورت طلاق یافتہ ہیں
 اور اٹھارہ برس سے کم عمر کے چالیس لاکھ بچے وہاں ایسے ہیں جن کے والدین ایک دوسرے سے
 جدا ہو گئے۔ ایک صدی پیشتر ۱۸۶۱ء میں امریکہ میں ساڑھے چھ ہزار طلاقیں ہوئیں۔ اس سے
 پچاس برس بعد ۱۹۱۱ء میں طلاقوں کی تعداد نو اسی ہزار تھی۔ ۱۹۶۱ء کے دوران ملک میں چار لاکھ
 طلاقیں واقع ہوئیں اور سالوں کے بارے میں ماہرین شماریات کی پیش گوئی یہ ہے کہ پچاس برس
 سے ایک شادی کا خاتمہ طلاق کی شکل میں ہو گا۔ کثرت طلاق کا مسئلہ امریکہ میں انتخابیہ ہے جو کہ
 کو بوجہ شہر میں شادی کے دفاتر کھل رہے ہیں۔ اخباروں میں ناخوش خبروں کے لئے ہدایات
 ملکتی ہیں۔ عورت لاس اینجلس کی ٹیلیفون ڈائرکٹری میں دو صفحات اور تین کالم شہر میں شادی کے
 اشتہارات کی نذر ہو جاتے ہیں۔

کثرت طلاق کا جہاں یہ عالم ہو وہاں رشتہ مناکحت کے احترام کا تصور کہاں باقی رہ سکتا
 ہے؟ اسی صورت حال کا ایک دلچسپ تجزیہ ایک ماہر عمرانیات نے فرمایا کیا کہ
 لوگ یہاں شادی شدہ ہیں مگر وہ لازماً سال یا دو سال پیشتر کی بیویوں ہی کے
 شہرہ نہیں۔ کسی کسی میراثہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کہنے کی جرات کریں یا نہ کریں، بالکل
 حقیقت یہی ہے کہ ہماری پوری قوم نے تجرباتی شادیوں کا نظام اپنا لیا ہے۔ مرد
 ایک عورت سے نکاح کرتے ہیں جب اس سے جی بھر جاتا ہے تو اسے طلاق دے
 کر دوسری عورت سے شادی بچا لیتے ہیں۔

خود ماہرین عمرانیات کے درمیان کثرت طلاق کا سبب کی نشاندہی کیا ہے؟ ان کا نام یہ اختلاف پھیلا رہا ہے
 کہ ہر ایک کے لئے جس کے سامنے طلاق کے ساڑھے تین ہزار منافع پیش ہوئے کی رائے میں پیشتر تھیں
 ان جملوں میں واقع ہر عورت کی شادی کی ابتدا ہی ایسی تھی کہ اس کا مقصد سوائے طلاق کے
 کسی دوسری شکل میں نہیں نکلا تھا۔

حال کے طور پر عورتوں کو قتل و زنا کی شادی کے بندھن میں اس لئے آہٹا کر

گھٹ شپ کے دھماکے میں لگی جلاہٹ ہو گئی تھی۔ ایسی شادیوں کے لئے قریباً دہائی طویل پر تید
 نہتے چنانچہ اندماجی زندگی کی پریشانیوں پر طبع نہیں۔ تعلقات میں کشیدگی آئی اور بالآخر شہر تہ نکاح
 کاٹ دیا گیا، ایک نارمن کی رائے میں اس کے علاوہ مالی مشکلات، کمزوری صحت اور شراب خوردی
 کی عادت طلاق کا باعث بنی۔

ایک ماہر عرائیات جان تھا مس نے ایسی شادیوں کا مطالعہ کیا جو بعض اتفاق یا مجبوری کے
 تحت نہیں ہوئی تھیں۔ بلکہ زوجین نے خوب غور و فکر اور رات دن کی دعاؤں کے بعد شادی کا قدم
 اٹھایا تھا۔ یہ جوڑے جلد باندی میں الگ نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے طلاق کا حتمی فیصلہ کرنے میں
 کافی وقت لیا۔ ان طلاقوں کی لوبت مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر عمل میں آئی۔

کثرت شراب خوردی ۳۰ فی صد طلاقیں

زنا ۲۵ " " "

غیر ذمہ دارانہ رویہ ۱۲ " " "

اختلاف مزاج ۱۲ " " "

بعض لوگوں کے نزدیک کثرت طلاق کی ایک وجہ یہ ہے کہ طلاق بہت آسانی چیز بنادی گئی
 ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ طلاق لینا یا دینا سخت محبوب سمجھا جاتا تھا اور جی لوگوں سے یہ جرم سرزد ہوتا
 تھا اسی کے متعلق معاشرے میں سرگوشیاں ہوا کرتی تھیں۔ اب صورت یہ ہے کہ عورت خود کا سبھی
 سے طلاق کے بعد اس کی حیثیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر زوجین کے مذہبی یا اخلاقی نظریات
 اور بچوں کا مسئلہ مانع نہ ہو تو کوئی طاقت اب یہاں یہودی کو اکٹھے رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی جب تک
 کہ وہ خود اس طرح رہنے کے خواہشمند نہ ہوں۔

کثرت طلاق کے اسباب کے تعلق میں اختلاف کے باوجود ماہرین شہادت چاند باقولی پر
 متفق ہیں۔ مثلاً یہ کہ امریکہ کی یہودی یا کیتھولک آبادی میں طلاق کے واقعات شاد و مادہ پیش آتے
 ہیں اس کا زیادہ تر شائدہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو مذہب کو فرسودہ اور بے منفعت چیز سمجھتے ہیں۔ اسی
 طرح شہری آبادی کی نسبت دیہاتی آبادی میں سوسائٹی کے مبادی کی وجہ سے طلاق کم ہوتی ہے۔
 مگر فی الواقعہ دنیا کے اس مسئلہ کے اسباب میں جتنا کچھ اختلاف ہے اس کے باوجود اعداد

لگا کچھ کل نہیں کہ طلاق کی اس کثرت کہ مجھے کو نسام عوامی کہہ فرما ہیں۔ حوالی غور و فکر کے بعد صاف معلوم ہوتا ہے کہ مغربی تہذیب جن اصولوں سے ترکیب پاتی ہے انہی کے برگ و بار میں سے یہ مسئلہ بھی ہے۔

یہ تہذیب مذہب کو ایک فرسودہ اور غیر عقلی چیز سمجھتی ہے۔ اس کے نزدیک کسی آدمی کا مذہبی ہونا اس کی بیوقوفی یا کم از کم پست ہمتی اور بزدلی کی دلیل ہے۔ مذہب، خاندان اور سوسائٹی کی تکمیل میں یا اجتماعی مسائل میں کوئی خاص کردار ادا کر سکتا ہے، یہ تہذیب اس کی قائل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس تہذیب نے اپنی معاشرت کو بالکل الگ اصولوں پر اٹھایا ہے اور قدردانی طور پر یہاں نکاح و طلاق اور زنا جی کے حقوق و فرائض کا تصور وہ نہیں سمجھو مذہب اپنے پیروکاروں کو دیتا ہے۔ یہاں مرد و عورت دونوں کو اپنی مرضی کا کردار ادا کرنے کی اجازت ہوتی چاہیے۔ اگر اس پر کوئی قدغن لگائی جائے تو وہ ایک دوسرے کو قابل قبول نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے جہاں آزادی بے اصولی کا نام ہو وہاں یہ مسائل اگر رونہ افریں ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔

مذہب کا فرد اجتماع کے ستونہ نے میں کتنا ہاتھ ہے وہ مندرجہ بالا اس بیان سے واضح ہے کہ امریکہ کے یہودیوں اور کیتھولک عیسائیوں میں خاندان کا شیرازہ ابھی تک بکھرنے نہیں پایا۔ دوسری بنیادی چیز عورت کے مقام کا تعین ہے۔ لائف کے مصنفوں لگا نے انگریز مایلوڈ کے ایک مابہرانیات کا ذکر کر کے بیٹریک کا ایک تجزیہ بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک امریکی عورت کے سامنے تین قسم کی بیوی بننے کے مواقع ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گھریلو قسم کی عورت بن کے رہے، دوسرے یہ کہ اس کی حیثیت محض مرد کے کھلونے کی ہو، وہ اپنی جوانی حسن اور رعنائی کو قائم رکھ کر خاندان اور اس کے دوستوں کو خوش رکھنے کا سامان کرے۔ تیسرے یہ کہ وہ حصہ دار بیوی بن کر رہے۔ یعنی وہ خود روٹی کما کر اپنے اخراجات پورے کرے۔

خاندان کے ساتھ اس کا تعلق محض رفاقت کا ہو۔ اس تقسیم میں دوسری اور تیسری قسم کی عورت کا تعلق اپنے شوہر سے محض برائے نام ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی عورت دراصل اپنے شوہر کی ملازمہ ہوتی ہے۔ جب تک اس کا حسن اور رعنائی باقی رہے اس کی ملازمت کے امکانات ہیں اس حد تک ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کی عورت اپنے اوپر کسی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتی اس لئے

معمولی سے معمولی اختلافات پر وہ اپنا راستہ یعنی ہے۔ صرف یہی قسم کی بیوی کی حیثیت ایسی ہے کہ نہ مرد اسے آسانی سے چھوڑ سکتا ہے اور نہ وہ خود ہی الگ ہونے میں اپنا مستقبل محفوظ پاسکتی ہے۔ اگرچہ پائیدار شادی کی قسم صحت سے بھی ہے اور اسی سے مضبوط و سوسائٹی ٹھیکری پاسکتی ہے تاہم امریکہ میں وہ ازدواجی نسوان کے فخر سے بلند کرنے والی خواتین اس حیثیت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتیں بلکہ جو عورتیں اس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہیں ان کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتیں۔

ہمارے نزدیک عورت کو اس کے اصل منصب سے ہٹا کر اسے کھیل و تفریح کے لئے بیوی بنانے میں زیادہ پھر اس پر کھانے کی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں وہ تمام مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں جن کا نتیجہ کثرتِ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ چنانچہ لائف کے اسی شمارے میں با اولاد اور بے اولاد عورتوں کی طلاقوں کی نسبت ایک اور چار بتائی گئی ہے۔ اگرچہ اس کی مزید وضاحت نہیں کی گئی تاہم ہمارا خیال ہے کہ با اولاد عورتیں پہلی قسم سے متعلق رکھنے والی ہوں گی جبکہ بے اولاد سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کی شادی کا مقصد گھر گھر سستی کی ذمہ داریاں ادا کرنا نہیں بلکہ مرد کا کھلونا یا ساتھی بن کر رہنا ہے۔

پھر مغربی تہذیب کے مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کے فلسفہ کے مفاسد کا ایک اندازہ بڑے بالا مضنون سے ہو جاتا ہے۔ کورٹ شپ کے متعلق یہ دعویٰ ہے کہ شادی سے پہلے اس مرحلہ سے گزرنے کے بعد ہونے والے میاں بیوی ایک دوسرے کی طبیعتوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو شادیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ لیکن تجربے نے یہ بتایا ہے کہ کورٹ شپ سے اپنے ساتھی کے بارے میں اندازہ غلط ہونے کے امکانات بزرگانِ خاندان کے فیصلہ کی نسبت بے حد زیادہ ہیں۔ اگر کورٹ شپ پائیدار نکاحوں کے وجود میں لانے کا کوئی ذریعہ ہوتا تو امریکہ میں طلاق کی یہ کثرت ہرگز نہ ہوتی۔ کورٹ شپ کا نظری غلط ہے اگرچہ یہ ہے کہ کورٹ شپ کرنے والے زن و شو کے تعلقات اس مرحلہ میں قائم نہ کریں لیکن اعلیٰ طور پر اس کے تعلق سے پورے کرنا ناممکن ہے۔ اس سلسلے میں انسانی خلوت کو نظر انداز کر کے بعض اصول کا سہارا لینا بڑی حماقت ہے۔

نہ کہ وہ بالامعنی دوسرے خرافات و سوچ کا ایک ایسا نقصان بھی واضح کر رہا ہے جس کی

طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ مغرب زدہ طبقہ کی نظر میں اصل قدر و قیمت تو مغرب کے طور طریقہ کی ہوتی ہے۔ وہ اسلام کی ہر بات میں مین بیچ نکالتے ہیں۔ اسلام نے شراب نوشی سے منع کیا ہے۔ ہمارے مغرب زدہ طبقہ کے نزدیک شراب نوشی کے اجتماعی نقصانات تو سرے سے ہیں ہی نہیں، اس کا اثر محض فرد پر پڑتا ہے اور یہ بھی عموماً اچھا ہی ہوتا ہے کیونکہ آدمی کی صحت کے لئے شراب نوشی مفید ہے اور نشہ کی حالت میں آدمی کی قوت کار بڑھ جاتی ہے لیکن طلاق کے اعداد و شمار سے معلوم ہوا کہ تقریباً ایک تہائی طلاقیں محض شراب کے بے اثرات کے تحت وارد ہوتی ہیں۔ گویا شراب سے فرد کی قوت کار میں وقتی طور پر چاہے کتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہو لیکن دوسرے اجتماعی مفاسد سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف خاندان کے دائرے میں اس کے بے اثرات محدود و وسیع ہیں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا نظم زیادہ اہم ہے یا افراد کی وقتی لذت کا اہتمام؟ گراؤں کے ذکر چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو شراب نوشی کے قصیدے پڑھنے کے کیا معنی؟ مغربی ممالک میں کثرت طلاق کا مسئلہ محدود درجہ پریشان کن ہے۔ اس کی حیثیت سوسائٹی کے ایک ناسور کی ہو گئی ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ بعض ایسے ممالک جہاں کی روایات اس ربا کو قبول کرنے کے خلاف تھیں، محض تقلید مغرب کے شوق میں کثرت طلاق کو بھی ملک میں رائج کر رہے ہیں۔ چنانچہ مصر میں اس کا وہی عالم ہے جو امریکہ میں ہے۔ لائف کے مضمون نگار نے یہ دیکھ کر بہت اچھی چوٹ کی ہے کہ لوگوں نے امریکہ کے کوکا کولا، دباں کی گاڑیوں، لی ڈی کی فلموں کو در آمد کیلئے تو یہاں کے کثرت طلاق کے مسئلہ کو بھی انہوں نے امریکہ سے برآمدی مال کا درجہ دے دیا ہے۔ معلوم نہیں ترقی پسند لوگوں کو مغرب کی ان اقدار کی غالی کیوں سوچتی ہے جن کے مفاسد سے خود اہل مغرب پناہ مانگتے ہیں؟

نبی کا فیضانِ نظر

(مولانا ابوالحسن علی ندوی کے ایک عربی مضمون سے ترجمہ)

درِ گاہِ نبوی میں جن لوگوں نے تربیت حاصل کی یا وہاں کے شاگردوں میں سے تھے وہ اس رنگ میں رنگے ہوئے تھے کہ نکر آخرت ان پر غالب تھی۔ یہ ان کے اندر اسی طرح جاری و ساری تھی جس طرح روح اور خون جاری ہوتے ہیں۔ ان کے ربوبی میں اس کا اثر اتنا تھا کہ نہ وہ آخرت کو کبھی بھولتے، نہ اس کا بدل چاہتے اور نہ اس پر کسی دوسری چیز کو ترجیح دیتے۔ اگر آپ درِ گاہِ نبوی کے شاگردوں کے اس غالب جذبہ کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو اس کے لئے حضرت علیؑ کے اوصاف پر ایک نگاہ ڈالنا کافی ہوگا۔ اسی سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ درس گاہِ نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجہ میں کس قسم کے انسان تیار ہوئے۔

ابو صلحہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ نے ضرار بن عمروؓ سے کہا: "میرے سامنے حضرت علیؑ کے اوصاف بیان کیجئے۔"

ضرار نے کہا: "آپ مجھے اس سے معاف ہی رکھئے۔"

معاویہ نے مزید اصرار کیا: "ہنیں آپ ضرور بیان کریں۔"

وہ کہنے لگے: "کیا آپ مجھے اس سے معاف نہیں رکھیں گے؟"

معاویہ نے جواب دیا: "ہرگز نہیں میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔"

اس پر ضرار نے بیان کیا: "خدا کی قسم، حضرت علیؑ غیبت میں بند نظر اور مضبوط آدمی تھے۔ بات

صاف صاف کرتے تھے اور فیصلہ عدل و انصاف سے کرتے تھے۔ آپ کے پہلوؤں سے علم چھوٹتا

تھا آپ ہر لحاظ سے یکساں بات کرتے تھے۔ دنیا اور اس کی چمک دیکھ سے آپ کو نفرت تھی
گمراہات اور اس کے اندھیرے سے آپ کو انس تھا۔ خدا کی قسم آپ خدا کے خوف سے بہت
روئے والے اور گہری سوچ بچار میں پڑنے والے تھے۔ آپ اپنی پتیلی کو اٹھاتے اور اپنے نفس
کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ آپ کو لباس وہ پسند تھا جو موٹا جھوٹا ہو اور کھانا وہ پسند تھا جو معمولی ہو۔
اللہ کی قسم وہ ہماری ہی طرح تھے۔ جب ہم آپ سے کچھ پوچھتے، آپ اس کا جواب دیتے۔ جب
ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے، آپ ہمارا استقبال کرتے۔ جب ہم آپ کو بلاتے، آپ بلا تکلف
تشریف لے آتے۔ آپ کی اس بے تکلفی اور قرب کے باوجود ہمارا حال یہ تھا کہ ہم نہ ان کی بعیت
کی وجہ سے بات کر سکتے تھے اور نہ ان کی عظمت کی وجہ سے ان کی طرف بڑھ سکتے تھے۔ آپ
جب جسم فرماتے تو آپ کے دانت ایسے معلوم ہوتے جیسے ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہو یا
اہل دین کی آپ عزت کرتے۔ مسکین سے آپ کو محبت تھی۔ نہ کوئی با اثر آدمی آپ سے کسی
باطل میں تعاون کی امید رکھتا تھا اور نہ کوئی بے اثر آدمی آپ کے عدل سے باز رہتا تھا۔ میں
خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو عبادت میں مصروف دیکھا۔ اس وقت آپ
نے اپنے پردے ڈال دیئے تھے اور تاسے ڈھل گئے تھے۔ آپ اپنی جائے نماز میں اپنی
ڈاڑھی پٹے ہوئے کھڑے تھے۔ آپ اس طرح پہلو بدل رہے تھے جیسے کسی بچے نے کٹ
لیا ہو۔ اس شدت کا گریہ طاری تھا جیسے کوئی بہت ہی غمزہ آدمی رو رہا تھا۔ میں ابھی تک
گویا انہیں یہ کہتے سن رہا ہوں : اے دنیا ! کیا تو میرے پیچھے چڑ گئی ہے یا تجھے مجھ سے محبت
ہو گئی ہے ؟ دفع ہو جا۔ کسی دوسرے کو جا کر دھوکا دے۔ میں تجھے تین طلاقیں دیتا ہوں۔ اب
میں تیری طرف رجعت نہیں کروں گا۔ تیری عمر مختصر اور تیری زندگی حقیر ہے۔ لیکن تیرے ساتھ
جو خطرہ والبتہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ہائے افسوس ! زادِ راہ کم، سفرِ لبّیا اور رستہ دشمنانک ہے۔
ایک دوسری مثال یہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی کا خطبہ ہے جنہیں
اسلامی حکومت کے ایک بڑے دارالخلافہ کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔

خالد بن عمر العدوی سے روایت ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ابوہریرہؓ کے امیر غزوہ بننے والے
ایک مرتبہ بھی خطبہ دیا۔ آپ نے خدا کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔

دنیا نے منہ پھیر لیا ہے اور گنہگار جا رہی ہے۔ اب اس کا اسی قدر حصہ باقی رہ گیا ہے جتنا کوئی آدمی برتن صفا کی کرکھتا چھوڑ دیتا ہے۔ بلاشبہ تم لوگ دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے گھر کو جانے والے ہو جسے زوال ہرگز نہیں۔ لہذا تم وہاں جاؤ تو اچھا تو شہر کے گرد و کھور ہو گے۔ یہاں ایک پتھر حبیب دوزخ کے کنارے سے گرایا جائے گا تو وہ ستر سال ہی نہیں اس کی تہہ کو نہ پاسکے گا۔ اس کے باوجود، خدا کی قسم، دوزخ بھر دی جائے گی۔ کیا تمہیں یمن کے قریب ہوتا ہے؟ تو لاؤ اور سنو۔ یہاں تباہی گاہ ہے کہ جنت کے دو پہلوؤں کے درمیان فاصلہ پچیس سال کی مسافت کا ہو گا لیکن اس کے لئے بھی ایک دن ایسا ہے کہ گاہوں کو کھسکے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنا وہ دن بھی ہے جب ہم سات آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے تھے۔ ہمارے پاس درخت کے پتوں کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ پتے کھا کر مارے جڑے زخمی ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے ایک چلوہ جھٹھے میں ملی تو میں نے اس کے دو ٹکڑے کئے ایک ٹکڑا میں نے اپنے لئے رکھا اور دوسرا سعید بن جبک کو دیا۔ ان کو کھانا سے ہم نے اپنے ازار بنائے۔ خدا کی قسم آج ہم میں ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا مالک ہے۔ میں اس بات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ خود اپنی نظروں میں تو میں بہت بڑا ہوں لیکن خدا کے ہاں مجھے چھوٹا سمجھا جائے۔ جب کبھی کوئی نبوت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد لازماً ملکیت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے بعد تم لوگ بھی امراء کا تجربہ کر گے۔ (السلطان)

مولانا امین اسحاق اصلاحی کی معرکہ الآراء تصنیف

ترکیہ نفس

اسلامی تصوف یا

اسلام کے طہریہ و تزکیہ علم و عمل کو سمجھنے کے لئے اس کتاب کا ضروری مطالعہ فرمائیے۔
 قیمت: - قسم اول - چھ روپے - قسم دوم - چار روپے - قسم تیس - تین روپے
 (موصول ڈاک منگوانے پر)

چلنے کا پتہ - مکتبہ معینات - رحمان پورہ - لاہور - ۱۹۸۰ء

دعوت کے لئے کتاب کے دو نسخے بھیجے جائیں۔ ادارہ شقائق ان کتابوں پر تبصرو
کرنا اپنی ذمہ داری نہیں لیکن جس کام میں ایک نسخہ وصول ہو گا)

تزوکیہ نفس کس دونوں سے

تالیف : مولانا امین احسن اصلاحی

مطالعہ قیمت: - قسم اول چھ روپے - قسم دوم - ساڑھے چار روپے
ناشر: - ملک براجند - کارخانہ بانمار - لاہل پور

دین کے نظام میں تزکیہ نفس کو جو اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ دوسرے علمی دلائل سے قطع نظر اسی حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں نے اس کی خاطر تصوف کے نام سے ایک مستقل نظام قائم کر لیا۔ تزکیہ نفس کی غیر معمولی اہمیت ہی کی بدولت اس نظام کی جڑیں مسلمان معاشرے میں اتنی گہری ہو گئیں کہ صدیوں کے بعد بھی یہ اپنے وجود کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ لیکن تزکیہ نفس کا مفہوم کیا ہے اور اس کے حدود و کار کیا ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہمیشہ افراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے۔ اس مسئلہ پر صحیح دینی نقطہ نظر پیش کرنے والی کتابیں اگرچہ ناپید نہیں لیکن بہت کم ہیں اور ہمارے زمانے میں زیر نظر تالیف کے علاوہ کوئی کتاب اس موضوع پر نہیں لکھی گئی۔

اس کتاب کے لکھنے سے عزم مؤلف بدظلمہ کے سامنے جو مقصد ہوا ہے وہ اشی کے الفاظ میں اس طرح بیان ہوا ہے :

۴۰ میں نے اس کتاب میں ان لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے جو اپنے نفس کی اصلاح و تربیت کو مانگا رہتے ہیں۔ اس سے تحریکِ نفس کے

اصول و مبادی انشاء اللہ سامنے آجائیں گے جو کتاب دست میں بیان ہوئے
ہیں اور مکتبہ ہی نہایت ہی غلط نمیاں رفع ہو جائیں گی جو غلط قسم کے نفوس کی راہ

سے ہمارے اندر پھیلی ہیں۔

اس کتاب کا اسلوب تمام تر علمی ہے۔ اس کے صفحہ صفحہ سے دین کی عبادات اور
تعلیمات کی حکمت واضح ہوتی ہے۔ غور و فکر کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے والا قدم قدم
پر یہ محسوس کرتا ہے کہ صاحب کتاب نے ایک بڑی حقیقت کی پردہ کشائی کی ہے۔ شاید
یہی وجہ ہے کہ مولف محترم مدظلہ نے کتاب کا علمی پایہ اس کے دیباچہ میں یہیں اظہار
پیش فرمایا ہے۔

”مذہبی اعتبار سے یہ کتاب میرے دینی فکر کا بُت بُاب ہے۔ برسوں کے فکر و مطالعہ
سے دین و شریعت کی جو درج میری سمجھ میں آئی ہے اس کا ایک حصہ میں نے انوارِ اہل
میں الفاظ کے جام میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔“

جب تزکیہ نفس کا لفظ سامنے آتا ہے۔ تو خیال ہوتا ہے کہ اس کتاب میں اس طرح کی
سعادتِ باطنی درج ہوں گی جس طرح کی باطنی صوفیاء کے ہاں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن اس کتاب
میں تزکیہ نفس کا مفہم بہت وسیع ہے۔ اس سے علم و عمل دونوں کا تزکیہ مراد لیا گیا ہے۔ چنانچہ
اس کے دیباچہ میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔

”اس کتاب میں ایک خاص چیز جو ہر پڑھنے والا پہلی ہی نظر میں محسوس کرے
۱ وہ ہے کہ میں نے تزکیہ کو زندگی کے تمام اطراف پر عادی کر دیا ہے۔ نفوس میں
تزکیہ زندگی کے ایک نہایت محدود گوشہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن کتاب دست میں جس
تزکیہ کا بیان ہے وہ ہماری زندگی کے ہر گوشہ سے بحث کرتا ہے۔ اس سے تیری مراد
صرف انفرادی زندگی ہی کا گوشہ نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی کا بھی ہر گوشہ ہے۔
تزکیہ نفس کے اس تصور کے تحت زیر نظر کتاب کے مباحث کی وسعت کا اندازہ
اس کے چند اہم عنوانات سے ہو سکتا ہے۔ جو یہ ہیں۔

۱۔ دینی تزکیہ نفس کی اہمیت اور اس کی عملی ضرورت۔ — تزکیہ کا معنی منوم،

اس کا مقصد دوسرے کی دستاویز — تزکیہ علم — خدا کی معرفت کے بارے میں صحیح مسلک
تدبیر قرآنی — اسوہ حسنہ — منصب رسالت سے متعلق چار بنیادی غلط فہمیاں — نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت — حجابات علم — آفات علم — اہل کا
علاج — تزکیہ عمل — قرائن — الخاق — روزہ، حج کی برکات اور آفات،
آفات کا علاج۔ گویا اس کتاب کے مطالعہ سے نہ صرف محرو نظرو عمل سے تعلق رکھنے والی
بیماریوں کی نشاندہی ہوتی ہے بلکہ ان بیماریوں کی بیخ کنی کے طریقے بھی معلوم ہوتے ہیں اس طرح
آدمی نہ صرف اس کتاب کی روشنی میں اپنے علم و عمل کا محاسبہ کر سکتا ہے بلکہ ان کی صحیح تربیت کی
راہیں بھی متعین کر سکتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ہر مسلمان کے لئے سیدہ مفید ہے۔ یہ کتاب جلد
پہنچے۔ اور ناشر کے علاوہ مکتبہ میثاق رحمان پورہ اچھرہ لاہور سے بھی مل سکتی ہے (رخ م)

ISLAM AND THE WORLD

تالیف :- مولانا ابوالحسن علی ندوی

ترجمہ :- ڈاکٹر محمد آصف قدوائی

صفحات :- ۱۹۲ - قیمت چار روپے

طے کا پتہ :- القادری ناشرین کتب اسلامی ایم ایمریس روڈ لاہور ۵
مسلمانوں کا عروج و زوال اور دنیا پر اس کے اثرات کے موضوع پر عزم مضمت کی
یہ کتاب علمی حلقوں میں جانی پہچانی ہے۔ اس کے عربی اور اردو ایڈیشن کئی سال پہلے چھپ چکے
ہیں۔ اب اس کا انگریزی ترجمہ اسلام اینڈ وی ورلڈ کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ ڈاکٹر
قدوائی صاحب کی عنایت کا نتیجہ ہے اور حق یہ ہے کہ انہوں نے بڑی سلاست اور روانی کے
ساتھ اسے نبھایا ہے۔ زبان کی خوبصورتی اور اثر انگیزی دونوں اس میں پائی جاتی ہیں۔
اس کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل
کی دنیائے مذہبی، فکری، سیاسی اور اقتصادی حالات کا جائزہ لیا گیا ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ
اس وقت آسمانی ہدایت کے لئے دنیا کس قیدی سیاسی مقلد اس پیاس کو بھلنے میں انحصار
مسلک علیہ وسلم کی بعثت پر ہی طرح کامیاب رہی۔ بعثت کے مذکورہ کے بعد غیر امت کے

مذہب کا پھر رد عمل کے وہ اثرات چائے گئے ہیں جو دوسری قوموں پر مرتب ہوئے مسلمانوں کے درمیان کچھ تہذیب مغرب کو پہلے پہونے کا موقع ملا۔ چنانچہ محرم مصنف نے تہذیب کی ماہیت اور انسانیت پر اس کے اثرات کا بھی تفصیل سے جائزہ دیا ہے۔ اس جائزہ کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ دنیا کسی بے خدا نظام سے نہیں بلکہ صرف اسلام سے ملنے ہو سکتی ہے۔ یہ تمام عین بڑی عدل، مصلحت افزا اور اثر آفرین ہیں۔ محرم مصنف نے دوسرے اہل قلم کے حوالے بھی کثرت سے دیئے ہیں۔

انسانی کردار پر اسلام کے اثرات دکھانے کے لیے چند مسلمانوں کی عملی زندگی کی جو شاہیں دی گئی ہیں وہ بڑی مؤثر اور مادہ سستی کے اس دور کے خود غرض انسانوں کے لئے بڑی سبق آموز ہیں۔

کتاب کے آخری باب میں دنیا کی مشکلات کا حل مسلمانوں کی نشا و ثانیہ کو بتایا گیا ہے۔ ہمارے خیال میں یہاں مسلمانوں کے طرز عمل کی بنا صحت کی اس سے زیادہ ضرورت تھی۔ جتنی محرم مصنف نے کی ہے۔ یہ باب مسلمانوں کی گراں خرابی کے لئے صدائے کوس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں جس قدر تفصیل سے کام لیا جاتا اتنا ہی اچھا ہوتا۔

محرم مصنف نے مسلمانوں کے دورِ انحطاط کی جو تصویر پیش کی ہے، اس سے تبصرہ نگار کو قہوراً سا اختلاف ہے۔ مصنف محرم نے خلافت راشدہ کے خاتمہ کے فوراً بعد اسلام اور اسلامی حکومت کی جو حالت زار پیش کی ہے، امر واقعہ شاید یہ نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں اسلام نے ان تمام نظامائے زندگی کی نسبت جو دنیا میں رائج ہو سکے ہیں، اجتماع پر سب سے زیادہ پاییدار اثر ڈالا اور صحابہ کے بعد کئی نسلیں ملک معاش پر اسلام کے اثر کی بدولت نجات کو کھلم کھلا دریافت پھیلانے کی تدبیروں جزأت نہیں ہوئی۔ محرم مصنف نے حکومتوں کے خلاف حق پسند علماء کی بغاوتوں کا جو تذکرہ کیا ہے، ہمارے نزدیک اس میں بھی اختلاف کی گنجائش ہے۔ یہ لوگوں نے تمام حکومتوں کے خلاف مسلح بغاوتیں کی ہیں کوئی پرکھنے کے بعد بھی اس طرح اعلیٰ کو حق بجانب ٹھہرانا ممکن نہیں۔ اس ضمن میں یہ مشاہدہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو گمراہی سے لوٹا لیا، ان لوگوں کے ہم نہیں کہتے جو امت مسلمہ کے صحیح حکام سے روئے

بجائے بات اس حد تک درست ہے مگر علمائے حق نے دین کو زندہ رکھنے کے لئے
 ہی کڑائیاں رکھیں۔ انہوں نے علمائے وقت پر بے باکانہ تنقید کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ اس
 سلسلہ میں انہوں نے ایسی شاندار روایات قائم کی ہیں کہ امت کبھی ان کے احسان فراموش نہ کر سکے گی۔
 تو ہمارے زمانہ کی بدقسمتی ہے کہ بعض لوگ ان ہندوؤں کی اشاعت علم و فن کی کوششوں کی تہ میں بھی سیاسی
 اختلافات کے محرکات ثابت کرنے کے واسطے ہیں۔

انگریزی ایڈیشن کی اس اشاعت نے ایک بڑی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ یہ کتاب غیر مسلموں
 کو اسلام سے دوستانہ کرنے کے لئے اصف و مسلمانوں کو ان کی کوتاہیوں کا احساس دلانے کیلئے بہت مفید ہے۔
 ترجمہ میں دو تین جگہ فاضل مترجم کی فروگزاشت کی وجہ سے محترم مصنف کا نقطہ نظر سمجھنے
 میں مشکل پیش آتی ہے۔ ان مقامات کی طرف دوسرے اہل علم اشارہ کر چکے ہیں۔ (خ۔ م)

جارحانہ فقر پرستی • فسادات حلیپور و ساگر

ترتیب: ۱۔ ابراہیم وحید حیدر آبادی

ملنے کا پتہ: مکتبہ الہلال مسجد عبداللہ آباد فیردھارا یا مکتبہ چراغ راہ اشوک پور بعدہ گراچی
 یہ دونوں کتابیں جن کی ضخامت علی الترتیب ۱۲۴ اور ۲۰۷ صفحات اور قیمت اڑھائی روپے
 اور دو روپے ہے، ان فسادات کی روداد پر مشتمل ہیں جو پچھلے ڈیڑھ سال کے عرصہ میں جبل پور و ساگر
 علی گڑھ، میرٹھ، باپور وغیرہ میں ہوئے اور جن میں ملک کی اکثریت نے ایک لگے بندھے منصوبہ کے
 تحت سہمان اطمینت کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا۔ ان کتابوں کی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ پڑھنے
 والے کے سامنے فسادات کے تفصیلی واقعات کی مختلف رپورٹیں بھی آجائیں اور ملک کے اکابرین
 حکومت، پارلیمنٹ اور صحافت سب کا ردِ عمل بھی معلوم ہو جائے۔ اس طرح ان فسادات کو مختلف
 زاویوں سے دیکھنے کا مواد ان مختصر کتابوں میں مل جاتا ہے یہ کتابیں اگر تجارت کے معاملوں میں
 ایسے حالات کے حیرت مندانہ مقابلہ کا مدخل پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے خیال میں ایک
 نیکم حساب ہے۔ یہاں سے پورا ہوگا۔

قادات جبل پند بنگر پر اسی نوعیت کی انگریزی کتاب THE HOLOCAUST
OF JABALPUR AND SAO مرتبہ حکیم محمود حسن بھی مذکورہ بالا پتے سے مل سکتی
راس کی قیمت سوارو پیسے۔

اعجاز القرآن

تصنیف محمد افضل شریف

مضامین ۱۰۴ صفحات قیمت: حسب استطاعت

ملنے کا پتہ: محمد افضل شریف ۵۴ اپنشن لین۔ یو این پی۔ حیدر آباد دکن (انڈیا)

اس کتاب کی تصنیف کا مقصد قرآن مجید کی عظمت و شان بیان کرنا ہے۔ اس کے اہم تر
دو میں ایک مذہب عالم کی اہم کتابوں میں نزول قرآن مجید کی پیشین گوئیاں اور دو
لی خصوصیات۔ اول الذکر باب میں مصنف نے مشہور مذہبی کتابوں کے بے شمار حوالے
مکر یہ ثابت کیے کہ یہ تمام کتابیں خدا کی آخری کتاب کی نوید بنا تی چلی آئی ہیں۔ کتاب
ن حصے سے اچھی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ثانی الذکر باب میں قرآن مجید کی جو خصوصیات
کی گئی ہیں ان میں دلچسپ نکات تو کافی ملتے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک اس طرز
امت کی نہ ہوئی خاص ضرورت ہے اور نہ ان سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ
ن کے الفاظ کی کھینچ تان کر کہے ہم قرآن مجید سے علم حساب، علم الجبر، علم جیومیٹری وغیرہ
نکات بھی کر لیں گے اس میں قرآن مجید کی خدمت کا کون سا پہلو پیدا ہوتا ہے۔ قرآن
ہت کا خود دھوٹے ہی نہیں کرنا اس کے اثبات کے لئے آیات کی کھینچ تان کا
ان میں خود ساختہ قسم کا اعجاز ثابت کرنا ہمارے نزدیک دانش مندی کی بات ہے
کتاب کی باقی تمام بحثوں کی افادیت اور ان کا باہمی ربط و تصور نگار کی نگاہ میں نہیں
میں اعجاز قرآن کے موضوع سے کس طرح متعلق ہیں؟ یہ جاننے کے لئے قارئین کو کتاب
ن کی طرف رجوع کرنا پڑے۔

